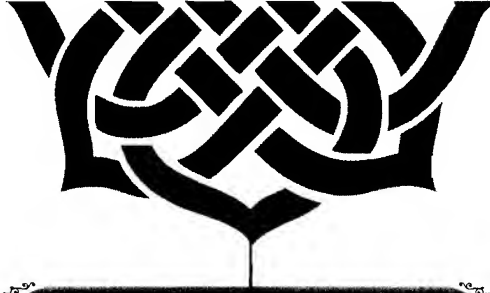

شروط تدبر القرآن الكريم وموانعه

الأستاذ المساعد بقسم الدراسات القرآنية كلية التربية - جامعة النمام

- من مواليد عام ١٣٨٤ هـ بمدينة النمام بالملكة العربية السعودية
- تخرج في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الإمام بمدينة الأحساء عام ١٤٠٥ هـ.
- نال شهادة الماجستير من قسم التفسير وعلوم القرآن - كلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية عام ١٤١٢ هـ بأطروحته. "دراسة تفويجية لكتاب مناهل العرفان للزرقاني" (مطبوعة)، كما نال شهادة الدكتوراه أيضاً منه عام ١٤١٦ هـ بأطروحته. "قواعد التفسير: مجملها ودراسة" (مطبوعة).
- من أعماله المنشورة تحقيق كتاب "العلب النمر من مجالس الشنيطي في التفسير"، "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، "فقه الرد على المخالف"،
- البريد الإلكتروني khaled2224@gmail.com

الملخص

التدبر قضية نسبية يتفاوت الناس فيها، بل تتفاوت لدى الشخص الواحد في أحواله المختلفة نظراً للتفاوت الحاصل في مقدماتها. وهو موقوف على تحقق شروطه وانتفاء موانعه؛ إذ لا بد لتحصيله من وجود المحل القابل - وهو القلب الحي - إضافة إلى العمل الذي يصدر من المكلف (القراءة أو الاستماع مع حضور القلب)، مع قدر من الفهم للكلام المقروء أو المسموع.

فيكون متهيئاً للقراءة بملاحظة الوقت والحال المناسبين للقراءة، مع تفرغ النفس من الشواغل المشوّشة للفكر، وكذا اختيار ما هو أدعى إلى تدبره من صفة القراءة، مع الترتيل والترسل، والوقوف عند الآيات التي يتحرك قلبه عند تلاوتها، مُستحضراً عظمة المتكلم بهذا القرآن، وأنه خاطبنا به من أجل أن نمثل، فهو كتاب هداية، ومنهج حياة، يتنزل على الواقع، ويعالج الأفراد والأمم، فالواجب أن نُقبل عليه برغبة وصدق، وأن نُولى أهمية كبرى، ونصرف له أشرف الأوقات تلاوة وتدبراً وعملاً، وأن نتخلى عن كل المعوّقات التي تحُول دون تدبره، من الذنوب والمعاصي، والاشتغال بالفضول بأنواعه، أو ما قد يُوجد من التصورات والمفاهيم القاصرة التي لا تتوجه معها الهمة للتدبر، إلى غير ذلك من المعوّقات المتنوعة. والله أعلم.

المقدمة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فلا يخفى أن التدبر قضية نسبية يتفاوت الناس فيها، بل تتفاوت لدى الشخص الواحد في أحواله المختلفة؛ وذلك للتفاوت الحاصل في مقدماتها.

وهذا أصل ينبغي استحضاره عند الكلام على هذا المعنى الشريف.

وفي هذا البحث نحاول أن نُجَلِّيَ ونُبين الشروط اللازمة لتحصيل التدبر لكتاب الله تعالى، وما يَحْتَف بها من الأسباب المُعَيَّنَة على ذلك، إضافة إلى الكلام على أضداد ذلك من مُعَوِّقاته وموانعه، فنسأل الله تعالى التسديد والتيسير إنه بَرٌّ رحيم^(١).

---

(١) أصل هذا البحث كان ورقة قدمها الباحث في الملتقى الثاني للتدبر المنعقد في مدينة الرياض عام (١٤٣١هـ). بعد ذلك تم التعديل عليها والزيادة والنقص.

وكانت قبلها ورقة أخرى بعنوان (التدبر: مفهومه وأركانه وأنواعه). تم تقديمها في الملتقى الأول للتدبر المنعقد في مدينة الرياض عام (١٤٣٠هـ). وفي هذه الورقة ذكرت أصل معنى التدبر في اللغة، كما ذكرت معناه العام في الاصطلاح، ثم بينت معنى تدبر القرآن الكريم على وجه الخصوص، إلى غير ذلك من القضايا التي تناولتها الورقة الأولى.

ولا بأس هنا أن أشير إلى معنى التدبر على سبيل الإيجاز، فأقول:

التدبر لغة: أصل هذه المادة (د ب ر) يدل على آخر الشيء خلفه.

وذلك يرجع على معنى التأمل والتفكير في أدبار الأمور وعواقبها. أي: فيما لا يظهر منها للمتأمل بادئ ذي بدء.

وهذا قريب من تعريف التدبر بالمعنى العام عند من عَرَفَه بالتفكير في عاقبة الشيء وما يؤول إليه أمره. أو أنه النظر في أعقاب الأمور وتأويلات الأشياء.

وأما تدبر القرآن : فهو النظر إلى ما وراء الألفاظ من المعاني والعبر والمقاصد، الأمر الذي يُثمر العلوم النافعة والأعمال الزاكية.

توطئة

ما يتوقف عليه التدبر إجمالاً:

لا بد - لتحصيل التدبر - من تحقق الشروط وانتفاء الموانع؛ فعندئذ يوجد السبب التام الذي يُنمّي التدبر بإذن الله تعالى.

الشروط الأساسية للتدبر (إجمالاً):

لسنا بحاجة في هذا المقام للحديث عن مُتعلّق التدبر - وهو القرآن الكريم - من جهة ما حواه من الهدايات التي تفوت الحصر ﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ﴾ [الإسراء: ٩] ، ﴿ وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ﴾ [الإسراء: ٨٩] ، أو من جهة قوة تأثيره في النفوس ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانَا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَ بِهِ الْمَوْتُ بَلِ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا ﴾ [الرعد: ٣١] . ﴿ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ﴾ [الحشر: ٢١] . ﴿ اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَبِّهًا مَثَانِيَ نَقَشِعُرٍ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ [الزمر: ٢٣] .

وإنما المقصود ببيان ما يتصل بنا - معاشر البشر - من الأوصاف التي تُطلَب كشرط يتوقف عليه حصول التدبر. وذلك بحسب النظر الكُلِّيّ ينحصر - في ثلاثة أمور:

الأول : وجود المحلّ القابل (القلب الحي).

الثاني : العمل الذي يصدر من المكلف (القراءة أو الاستماع مع حضور القلب).

الثالث : قدر من الفهم للكلام المقروء أو المسموع.

وهذه الأمور الثلاثة يحصل فيها التفاوت كما لا يخفى، ولكل واحد منها جملة

من الأسباب المُعَيَّنَة التي يقوى باستجتماعها أو يضعف بتخلفها وقد ينعدم.
وقد جَمَعَت هذه الشروط آية في كتاب الله تعالى، وهي قوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَذِكْرٍ لِّمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ [ق: ٣٧]. حيث صرَّحت
بالشرطين الأولين، وأما الثالث فهي دالة عليه لزوماً؛ وذلك أن إلقاء السمع لا بد
أن يكون معه الكلام مفهوماً لدى السامع، وإلا فإن الإصغاء للكلام الذي لا
يفهمه أصلاً - كالأعجمي - لا يحصل به المقصود^(١).

(١) وقد جمعت كلاماً مفيداً لشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى في هذه الآية، وعقبته بأقوال
المفسرين في هذه الآية الكريمة، وجعلته في ملحق خاص بآخر البحث.

ذِكْرُ حَاصِلِ أَقْوَالِ الْمُفْسِّرِينَ فِي الْآيَةِ

قوله: ﴿لَمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾ [ق: ٣٧].

فسره الأكثر بالعقل، وبه قال ابن عباس^(١)، ومجاهد^(٢)، وابن زيد^(٣)، والفراء^(٤)، وابن جرير^(٥)، والواحدي^(٦)، وابن عطية^(٧)، والقرطبي^(٨)، والشوكاني^(٩)، وابن عاشور^(١٠).

وفسره بعضهم بالقلب الحي كما قال قتادة^(١١)، ومقاتل بن سليمان^(١٢)، أو الواعي^(١٣)، أو السليم^(١٤) الذي يعقل به ويفهم ويتفكر في حقائقه.

ولا منافاة بين هذه الأقوال؛ فإن المقصود بالقلب ما يحصل به العقل والوعي وحسن الإدراك، وذلك من أوصاف القلب الحي السليم؛ ولذا عبر عنه ابن كثير رحمته الله بقوله: أي: «لَبَّ يعي به» ا.هـ^(١٥).

- (١) انظر: معالم التنزيل (٤/ ٢٢٢)، لباب التأويل (٤/ ١٩١).
- (٢) انظر: الجامع لأحكام القرآن (١٩/ ٤٥٩)، تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٧/ ٤٠٩).
- (٣) انظر: جامع البيان (٢١/ ٤٦٢).
- (٤) معاني القرآن (٣/ ٨٠).
- (٥) جامع البيان (٢١/ ٤٦٢-٤٦٣).
- (٦) الوجيز (٢/ ١٠٢٥).
- (٧) المحرر الوجيز (٨/ ٥٥).
- (٨) الجامع لأحكام القرآن (١٩/ ٤٥٩).
- (٩) فتح القدير (٥/ ١٠٦).
- (١٠) التحرير والتنوير (٢٦/ ٣٢٤).
- (١١) جامع البيان (٢١/ ٤٦٢).
- (١٢) تفسير مقاتل (٣/ ٢٧٣).
- (١٣) الكشف (٤/ ١١)، مفاتيح الغيب (٢٨/ ١٨٢)، أنوار التنزيل (٥/ ٩٤)، غرائب القرآن (٦/ ١٧٩)، التسهيل (٤/ ٦٦)، البحر المحیط (٨/ ١٢٨)، روح المعاني (٢٦/ ١٩١).
- (١٤) إرشاد العقل السليم (٥/ ١٩٤).
- (١٥) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٧/ ٤٠٩).

وذلك قلب المؤمن كما قال ابن أبي زمنين^(١).

وقال ابن عطية رحمه الله بعد أن فسره بالعقل: «والمعنى: لمن كان له قلب واع يتتفع به»^(٢).

فائدة:

قد يفهم من التنكير معنى الكمال، أي: القلب الكامل في الحياة والوعي والإدراك.

قال السعدي رحمه الله: «أي: قلب عظيم حي ذكي زكي، فهذا إذا ورد عليه شيء من آيات الله تَذَكَّرَ بها وانتفع فارتفع» اهـ^(٣).

ولا ريب أن الاعتبار والتذكر والتدبر لا يتوقف على ذلك، ولكن يحصل منه لكل أحد بحسبه؛ ولهذا فسره بعضهم بأن ذلك حاصل لمن له قلب ما ولو كان غير كامل، «فكأنه تعالى قال: إن في ذلك لذكرى لمن يصح أن يقال (له قلب).» وحينئذ فمن لا يتذكر لا قلب له أصلاً^(٤).

قال شيخ الإسلام رحمه الله: «هذا مع أن الناس متباينون في نفس عقلهم الأشياء من بين كامل وناقص، وفيما يعقلونه من بين قليل وكثير وجليل ودقيق وغير ذلك...»^(٥).

«فصاحب العلم في حقيقة الأمر هو القلب، وإنما سائر الأعضاء حجة له توصل إليه من الأخبار ما لم يكن ليأخذه بنفسه، حتى إن من فقد شيئاً من هذه

(١) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (٤/٢٧٨).

(٢) المحرر الوجيز (٨/٥٥).

(٣) تيسير الكريم الرحمن ص ٨٠٧.

(٤) مفاتيح الغيب (٢٨/١٨٢). وانظر: إرشاد العقل السليم (٥/١٩٤)، محاسن التأويل (١٥/٥٥١٥).

(٥) مجموع الفتاوى (٩/٣٠٩).

الأعضاء فإنه يفقد بفقده من العلم ما كان هو الواسطة فيه... وكذلك من نظر إلى الأشياء بغير قلب، أو استمع إلى كلمات أهل العلم بغير قلب، فإنه لا يعقل شيئاً، فمدار الأمر على القلب، وعند هذا تستبين الحكمة في قوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: ٤٦]، حتى لم يذكر هنا العين كما في الآيات السوابق، فإن سياق الكلام هنا في أمور غائبة وحكمة معقولة من عواقب الأمور لا مجال لنظر العين فيها، ومثله قوله: ﴿أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ [الفرقان: ٤٤]، وتبين حقيقة الأمر في قوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ [ق: ٣٧] ^(١).

قوله: ﴿أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ﴾ [ق: ٣٧] ^(٢).

والمراد به الإصغاء، كما قال ابن جرير ^(٣) وغيره ^(٤). والمعنى: «صرف سمعه إلى هذه الأنباء الواعظة، وأثبته في سماعها، فذلك إلقاء له عليها» ^(٥). قال ابن كثير رحمه الله: «أي: استمع الكلام فوعاه، وتَعَقَّلَهُ بقلبه، وتَفَهَّمَهُ بلبه» ا.هـ ^(٦). والتعبير بالإلقاء «مستعار لشدة الإصغاء للقرآن... كأن أسماهم طُرِحَتْ في ذلك فلا يشغلها شيء آخر تسمعه» ^(٧).

(١) السابق (٩/ ٣١٠-٣١١).

(٢) انظر: في الوجيز (٢/ ١٠٢٥)، معالم التنزيل (٤/ ٢٢٢)، الجامع لأحكام القرآن (١٩/ ٤٥٩)، لباب التأويل (٤/ ١٩١)، تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٧/ ٤٠٩)، إرشاد العقل السليم (٥/ ١٩٤)، فتح القدير (٥/ ١٠٦)، روح المعاني (٢٦/ ١٩١)، تيسير الكريم الرحمن ص ٨٠٧.

(٣) جامع البيان (١٩/ ٤٦٣).

(٤) الكشف (٤/ ١١)، أنوار التنزيل (٥/ ٩٤)، غرائب القرآن (٦/ ١٧٩)، البحر المحيط (٨/ ٩٨).

(٥) المحرر الوجيز (٨/ ٥٥).

(٦) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٧/ ٤٠٩).

(٧) التحرير والتنوير (٢٦/ ٣٢٤).

«أي: إلقاء عظيمًا بغاية إصغائه حتى كأنه يرمي بشيء ثقیل من علو إلى سفلى. (السمع) أي: الكامل الذي قد جرّده عن الشواغل من الحظوظ وغيرها...»^(١).
وفي التفسير الكبير: «لأن من لا يسمع فكأنه حفظ سمعه وأمسكه، فإذا أرسله حصل الاستماع». أ.هـ.^(٢)

قوله: ﴿وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ [ق: ٣٧].

أي: شاهد القلب، حاضر الذهن بكلّيته، ليس بغافل، ولا ساه، ولا يحدث نفسه بغيره؛ لأن من لا يفهم في حكم الغائب. هكذا فسرّه عامة أهل العلم سلفًا وخلفًا^(٣). وقيل غير ذلك^(٤).

ثم إن بناء المبالغة دال على أنه في غاية ما يكون من تصويب الفكر، وجمع الخاطر، فلا يغيب عنه شيء مما تُلي عليه وأُلقي إليه^(٥).

وظاهر كلام أكثر أهل العلم أن هذه الأوصاف جميعًا لموصوف واحد له قلب حي، مع إصغاء السمع وحضور القلب مع ما يسمع.

ويحتمل أن يكون ذلك لصنفين من الناس:

الأول: صاحب القلب الحي الوقاد الذي يستخرج المعاني والعبر بتدبره وفكره.

(١) نظم الدرر (١٨/٤٣٦).

(٢) مفاتيح الغيب (٢٨/١٨٢).

(٣) انظر في ذلك: تفسير مقاتل (٣/٢٧٣)، جامع البيان (٢١/٤٦٣)، معاني القرآن للزجاج (٥/٤٩)، تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (٢/٢٧٨)، الواحدي في الوجيز (٢/١٠٢٥)، معالم التنزيل (٤/٢٢٢)، الكشف (٤/١١)، المحرر الوجيز (٨/٥٦)، نظم الدرر (١٨/٤٣٦)، الجامع لأحكام القرآن (١٩/٤٥٩)، أنوار التنزيل (٥/٢٣٢)، لباب التأويل (٤/١٩١)، التسهيل (٤/٦٦)، البحر المحيط (٨/٩٨)، تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٧/٤٠٩)، الدرر المشور (١٣/٦٥٣-٦٥٤)، إرشاد العقل السليم (٥/١٩٤)، فتح القدير (٥/١٠٦)، روح المعاني (٢٦/١٩١)، تيسير الكريم الرحمن ص ٨٠٧.

(٤) انظر: التحرير والتنوير (٢٦/٣٢٤).

(٥) انظر: نظم الدرر (١٨/٤٣٦).

الثاني: من كان دونه، لكنه أصغى بسمعه وأحضر قلبه حال الاستماع؛ فإنه ينتفع بذلك ويتذكر ويعتبر؛ فالتذكر حاصل للكامل والناقص، وإنما يحول دونه الإعراض.

ولعل هذا القول أقرب إلى ظاهر الآية، والله تعالى أعلم^(١).
والحاصل: أنه يحصل من التذكر قدر ما يتحقق من هذه الأوصاف؛ لأن الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه.
تنبيه: ليس بخافٍ على طالب العلم أن الذكرى المشار إليها في الآية لا تحصل إلا بالتدبر والتفكير، فهي نتيجة لذلك.

---

(١) ومن ذهب إلى هذا: البقاعي في نظم الدرر (١٨/٤٣٦-٤٣٧)، غرائب القرآن (٦/١٨٠)، تيسير الكريم الرحمن (ص ٨٠٧).
وللاستزادة في محمل (أو) راجع: مفاتيح الغيب (٢٨/١٨٢-١٨٣)، إرشاد العقل السليم (٥/١٩٤)، روح المعاني (٢٦/١٩٢)، التحرير والتنوير (٢٦/٣٢٤).

بيان شروط التدبر وما يتفرع عنها تفصيلاً

الشرط الأول : وجود المحل القابل:

وهو القلب الحي، وذلك أن القلب إذا كان زكياً يَقْظاً أثمر ذلك فيه كل وصف ومعنى شريف؛ لأن «القلب إذا كان رقيقاً لَبَّيْنَا كَانَ قبوله للعلم سهلاً يسيراً، ورسخ العلم فيه وثبت وأثر، وإن كان قاسياً غليظاً كان قبوله للعلم صعباً عسيراً. ولا بدَّ مع ذلك أن يكون زكياً صافياً سليماً، حتى يَزْكُو فيه العلم ويثمر ثمراً طيباً، وإلا فلو قَبِلَ العلم وكان فيه كدرٌ وَخَبْتُ أَفْسَدَ ذلك العلم، وكان كالدغل في الزرع إن لم يمنع الحب من أن ينبت منعه من أن يَزْكُو ويطيب، وهذا بين لأولي الأبصار»^(١).

ومن هنا كان الصحابة رضي الله عنهم يتعلمون الإيمان قبل القرآن.

فعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: «كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حَزَاوِرَة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيماناً»^(٢).

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «لقد عشنا برهة من دهرنا، وإن ألدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم، فتعلم حلالها وحرامها، وأمراها وزاجرها، وما ينبغي أن يقف عنده منها، كما تَعَلَّمُونَ أنتم اليوم القرآن، ثم لقد رأيت اليوم رجالاً يُؤْتَى أحدهم القرآن قبل الإيمان، فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما أمره ولا زاجره، ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه»^(٣).

(١) مجموع الفتاوى (٩/ ٣١٥).

(٢) رواه ابن ماجه (٦١)، والطبراني في الكبير (١٦٧٨)، والبيهقي في السنن (٣/ ١٢٠)، الجامع لشعب الإيمان (٥٠)، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (٥٢).

(٣) رواه الحاكم في المستدرک (١/ ٣٥)، والبيهقي في السنن (٣/ ١٢٠)، والطحاوي في مشكل الآثار (١٤٥٣)، وابن نصر في قيام الليل (المختصر ٧٨).

وعن حذيفة رضي الله عنه : «إنا قوم أوتينا الإيمان قبل أن تُؤتى القرآن، وإنكم قوم أوتيتم القرآن قبل أن تُؤتوا الإيمان»^(١).

وقد جاء عن عثمان رضي الله عنه : «لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام الله عز وجل»^(٢).

وعلى قدر حياة القلب يكون تأثيره وتدبره وتذكره، فتارة يقوى، وتارة يضعف، وقد ينعدم ويتلاشى، كما يدل على ذلك ما جاء في مواضع كثيرة من كتاب الله تعالى من الطبع على القلوب، والحثم عليها، وإزاعتها، فصاحب هذا القلب الأغلف أو المنكوس لا يحصل له شيء من التدبر والاعتبار والتفكير والانتفاع بما يقرأ أو يسمع من آيات الله تعالى.

قال ابن عباس رضي الله عنهما عند قوله تعالى: ﴿لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾ [ق: ٣٧]: «كان المنافقون يجلسون عند رسول الله ﷺ ثم يخرجون، فيقولون: ماذا قال آنفاً؟! ليس معهم قلوب»^(٣). يشير إلى قوله تعالى عن المنافقين: ﴿وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنفاً أُولَئِكَ الَّذِينَ طَعِيَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ﴾ [محمد: ١٦].

سؤال وجوابه:

قد يسأل طالب العلم فيقول: أليست الآيات الأربع في الحث على التدبر: واحدة منها عامة - آية ص: ﴿كَتَبْنَا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [٢٩] - وأخرى - آية المؤمنون: ﴿أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ﴾ [٦٨] - في سياق الكلام على الكافرين، والباقي - آية النساء :

(١) رواه البيهقي في السنن (٣/ ١٢٠).

(٢) رواه عبد الله بن أحمد في زوائده على الزهد (ص ١٢٨)، ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (٧/ ٣٠٠).

(٣) رواه ابن مردويه، كما في الدر المنثور (١٣/ ٦٥٣).

﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْبُيُوتُ أَبْوَابًا يَكْفُرُونَ ﴾ [٨٢] ،
 ومحمد : ﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْبُيُوتُ أَبْوَابًا يَكْفُرُونَ ﴾ [٢٤] - في سياق الحديث
 عن المنافقين، وهؤلاء ليسوا من أصحاب القلوب الحية!! فما الجواب؟!
 والجواب من وجهين:

الأول: أن الآيات الثلاث مُصَدَّرَةٌ بالاستفهام الإنكاري ﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ
 أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْبُيُوتُ أَبْوَابًا يَكْفُرُونَ ﴾ ، ﴿ أَفَلَمْ يَذَكِّرُوا ﴾ ، فهذه الآيات ينبغي أن تُفهم مع صَمِّها إلى غيرها من
 الآيات التي تُخبر عن الطبع والحتم والرَّانِ، وما نَتَجَّ عن ذلك من العمى والصمم؛
 ولذا قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٦ ﴾
 حَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشْوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ [البقرة: ٦،
 ٧]. ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا
 يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاعِلُونَ ﴾
 [الأعراف: ١٧٩]، كما أخبر عن قلوبهم: ﴿ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا نَدْعُونَ إِلَيْهِ فِي
 آذَانِنَا وَقَدْ أُنذِرْنَا بِهِ وَبَيْنَا وبينِكَ حِجَابٌ فَأَعْمَلْنَا بِمَا نَحْمِلُونَ ﴾ [فصلت: ٥]، وقولهم: ﴿ قَالُوا
 سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ ﴾ [الشعراء: ١٣٦]. إلى غير ذلك من الآيات.
 وذلك جزاء وفاقا كما قال تعالى: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ
 مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ١١٠ ﴾ وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَهُمُ الْمَلَكِيَّةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْقِفَ وَحَشَرْنَا
 عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿ [الأنعام: ١١٠،
 ١١١]. فجازاهم بتكذيبهم الأول.

والله يقول مخاطبًا أهل الإيمان: ﴿ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا
 دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَهُهُ تُخْشَرُونَ ﴾
 [الأنفال: ٢٤].

وهكذا -أيضاً- الآيات التي تخبر أن القرآن والإنذار إنما ينتفع بهما المؤمنون والمتقون، كقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢]، وقوله: ﴿إِنَّمَا نُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ﴾ [يس: ١١]، وقوله: ﴿لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحَقِّقَ الْقَوْلَ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [يس: ٧٠]، وقوله: ﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِمْ يُرْجَعُونَ﴾ [الأنعام: ٣٦] أي: سماع استجابة وقبول.

ومثل ذلك الآيات التي تخبر أن الله لا يهدي القوم الكافرين، والفاسقين، والظالمين، أي: من سبق في علمه الأزلي شقاوتهم، وبعض العلماء يُعبر عن المعنى بقوله: يعني المُصِّرِّين على كفرهم وظلمهم وعنادهم.

ولهذا قال الله تعالى في الآية العامة في التدبر: ﴿كَتَبَ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ﴾ [ص: ٢٩]، ثم خص التذكر ببعضهم فقال: ﴿وَلِيَتَذَكَّرَ أُولَ الْأَلْبَابِ﴾ [ص: ٢٩].

والكلام في هذا يطول، وما ذكرته يرشد إلى غيره، والله تعالى أعلم^(١).

الثاني: أشرنا سابقاً إلى التفاوت الحاصل بين القلوب من ناحية حياتها ومرضاها وموتها، وقوتها وضعفها، فالقلب قد يكون مريضاً أو ضعيفاً، فإذا أصغى صاحبه بسمعه مع حضور القلب حال الاستماع أو القراءة فإنه ينتفع ويعتبر، ما لم يصل إلى حال الطمس والختم على القلب؛ ولهذا فإن من الكفار من يتأثر بسماع القرآن، وقد يكون ذلك سبب دخوله في الإسلام، كما وقع ويقع في القديم والحديث. وقد سمع جابر بن مطعم رضي الله عنه قبل إسلامه النبي ﷺ يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ قوله: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِن غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ (٣٥) أَمْ خَلِقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُؤْفِقُونَ (٣٦)

(١) وانظر ما سيأتي في موانع التدبر في الكلام على ما يتصل بالقلب.

أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَيْكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ ﴿٣٧﴾ [الطور: ٣٥-٣٧] قال: كاد قلبي أن يطير^(١). قال الخطابي: «كأنه انزعج عند سماع هذه الآية لفهمه معناها، ومعرفته بما تضمنته، ففهم الحجة فاستدركها بلطيف طبعه...»^(٢) هـ. ١.

الشرط الثاني: العمل الذي يصدر من المكلف (الاستماع، أو القراءة مع حضور القلب):

وإليك بيان هذا الشرط وما يتعلق به:

أما الاستماع: فيكفي في ذلك قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠٤].

يقول ابن سعدي رحمه الله: «هذا الأمر عام في كل من سمع كتاب الله يُتلى، فإنه مأمور بالاستماع له والإنصات، والفرق بين الاستماع والإنصات أن الإنصات في الظاهر بترك التحدث، أو الاشتغال بما يشغل عن استماعه، وأما الاستماع له فهو أن يُلقي سمعه ويحضر قلبه، ويتدبر ما يستمع، فإن من لآزم على هذين الأمرين حين يتلى كتاب الله، فإنه ينال خيراً كثيراً وعلماً غزيراً، وإيماناً مستمراً متجدداً، وهدى متزايداً وبصيرةً في دينه؛ ولهذا رَتَّبَ الله حصول الرحمة عليها، فدل ذلك على أن من تلى عليه الكتاب فلم يستمع له ويُنصت أنه محروم الحظ من الرحمة، قد فاته خير كثير»^(٣) هـ. ١.

وقال القرطبي رحمه الله: «حُسن الاستماع كما يجب قد مدح الله عليه فقال: ﴿الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ [الزمر: ١٨]. وذم على خلاف هذا الوصف فقال: ﴿نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْمَعُونَ بِهِ إِذْ يَسْمَعُونَ

(١) رواه البخاري (٤٨٥٤).

(٢) فتح الباري (٤٧٩/٨).

(٣) تيسير الكريم الرحمن (ص ٣١٤).

إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿٤٧﴾ [الإسراء: ٤٧]. فمدح المنصت لاستماع كلامه مع حضور العقل، وأمر عباده بذلك أدباً لهم، فقال: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠٤]. وقال ها هنا: ﴿وَأَنَا أَخَذْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ﴾ [طه: ١٣]؛ لأنه بذلك ينال الفهم عن الله تعالى.

وعن وهب بن منبه رحمته الله أنه قال: من أدب الاستماع سكون الجوارح، وغض البصر، والإصغاء بالسمع، وحضور العقل، والعزم على العمل؛ وذلك هو الاستماع كما يحب الله تعالى، وهو أن يكف العبد جوارحه، ولا يشغلها فيشتغل قلبه عما يسمع، ويغض طرفه فلا يلهو قلبه بما يرى، ويحصر عقله فلا يتحدث نفسه بشيء سوى ما يستمع إليه، ويعزم على أن يفهم فيعمل بما يفهم.

قال سفيان بن عيينة رحمته الله: أول العلم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر^(١). فإذا استمع العبد إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام بنية صادقة على ما يحب الله أفهمه كما يحب، وجعل له في قلبه نوراً^(٢).

وقال أبو بكر الأجري رحمته الله: «وإن الله وعد لمن استمع كلامه، فأحسن الأدب عند استماعه بالاعتبار الجميل، ولزوم الواجب لاتباعه، والعمل به يشره منه بكل خير، ووعد على ذلك أفضل الثواب»^(٣).

ويقول ابن تيمية رحمته الله: «ومن أصغى إلى كلام الله وكلام رسوله ﷺ بعقله، وتدبره بقلبه، وجد فيه من الفهم والحلاوة، والبركة، والمنفعة ما لا يجده في شيء من الكلام، لا منظومه ولا منثور»^(٤).

(١) رواه البيهقي في الجامع لشعب الإبان (١٦٥٨)، وروى البيهقي أيضاً في الجامع لشعب الإبان (١٦٥٧) هذا الكلام بنحوه عن محمد بن النضر الحارثي.

(٢) الجامع لأحكام القرآن (٢٦/١٤).

(٣) أخلاق أهل القرآن للأجري (ص ٧).

(٤) اقتضاء الصراط المستقيم (٧٤٩/٢).

وقال تلميذه ابن القيم رحمته الله: «سماع القرآن بالاعتبارات الثلاثة: إدراكاً وفهماً، وتدبراً، وإجابة... فلم يعدم من اختار هذا السماع إرشاداً حُجَّةً، وتبصرةً لِعِبْرَةٍ، وتذكراً لمعرفة، وفكرةً في آية، ودلالةً على رشد...، وحياةً لقلب، وغذاءً ودواءً وشفاءً، وعصمةً ونجاة، وكشف شبهة»^(١).

وقال ابن عاشور رحمته الله: «فلاستماع والإنصات المأمور بهما المؤديان بالسامع إلى النظر والاستدلال، والاهتداء بما يحتوي عليه القرآن من الأدلة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم المفضي إلى الإيمان به، ولما جاء به من إصلاح النفوس، فالأمر بالاستماع مقصود به التبليغ، واستدعاء النظر، والعمل بما فيه»^(٢).

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ((اقرأ عليّ القرآن)) قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟! قال: ((إني أحب أن أسمعك من غيري))، قال: فافتحت سورة النساء، فلما بلغت: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ٤١]، قال: ((حسبك))، فالتفتُ فإذا عيناه تذرفان»^(٣).

قال ابن بطلال رحمته الله: «يحتمل أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحبَّ أن يسمعه من غيره ليكون عَرَضُ القرآن سُنَّةً يُتَنَذَى بها، كما يحتمل أن يكون لكي يتدبره ويتفهمه؛ وذلك لأن المستمع أقوى على التدبر، ونفسه أخلى وأنشط من نفس القارئ، لاشتغاله بالقراءة وأحكامها»^(٤).

قال ابن تيمية رحمته الله: «هذا سماع سلف الأمة، وأكابر مشايخها وأئمتها كالصحابية والتابعين، ومن بعدهم من المشايخ كإبراهيم بن أدهم، والفضيل بن عياض، وأبي سليمان الداراني، ومعروف الكرخي، ويوسف بن أسباط، وحذيفة

(١) مدارج السالكين (١/ ٤٨٤-٤٨٥).

(٢) التحرير والتنوير (٩/ ٢٣٦).

(٣) رواه البخاري (٥٠٥٠)، ومسلم (٨٠٠).

(٤) شرح صحيح البخاري لابن بطلال (١٠/ ٢٧٧-٢٧٨).

المرعشي، وأمثال هؤلاء. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى رضي الله عنه: ذكّرنا ربنا، فيقرأ وهم يسمعون ويبكون^(١)، وكان أصحاب محمد ﷺ إذا اجتمعوا أمروا واحداً منهم أن يقرأ القرآن، والباقي يستمعون^(٢) ا.هـ.

وقد قص الله تعالى علينا خبر الجن وما جرى لهم من ذلك، فقال: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ﴾ [الأحقاف: ٢٩]. وذم الكافرين فقال: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [فصلت: ٢٦]. لأنهم يعلمون أن ذلك الصنيع يحول بينهم وبين القرآن فلا يتأثرون به.

ويحسن التنبيه هنا لأمرين:

الأول: أن ينظر المرء فيما يكون أدعى للتدبر بالنسبة إليه: القراءة أو الاستماع؛ فإذا كان الاستماع فليجعل لنفسه منه حظاً صالحاً.

الثاني: من المعلوم أن الإنسان قد يتأثر ببعض التلاوات المسموعة أكثر من غيرها، وينجذب قلبه إليها، فيحسن أن يكون سماعه لمن يكون بهذه المثابة، لاسيما إذا كانت القراءة مسجلة في صلاة؛ فإن ذلك مظنة التأثير والخشوع، وهو أمر مُشاهد.

وأما القراءة: فإنها الطريق إلى التدبر كالاستماع، فإذا راعى القارئ ما ينبغي له عندها فإن ذلك يكون أدعى للتدبر والانتفاع بها، فمن تلك الأمور:

١ - التهيؤ لها: وذلك من وجوه عدة، منها:

أ) اختيار الوقت المناسب، ولا شك أن أفضل ما كان ليلاً، وأفضل ذلك ما كان بعد نوم لمن وُفق له، حيث قال سبحانه: ﴿إِن نَّاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْناً وَأَقْوَمُ قِيلاً﴾

(١) رواه الدارمي (٣٥٣٦)، وأبو عبيد في الفضائل (ص ١٦٣).

(٢) مجموع الفتاوى (٨٠ / ١٠)، رسالة التحفة العراقية.

[المزمل: ٦] ، قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله: ﴿وَأَقُومَ فَيَلًا﴾: «هو أجدر أن يفقه القرآن»^(١).

ويقول الحافظ ابن حجر رحمته الله عن مُدَارَسَةِ جبريل لرسول الله ﷺ في كل ليلة من رمضان: «المقصود من التلاوة الحضور والفهم؛ لأن الليل مظنة ذلك لما في النهار من الشواغل والعوارض الدنيوية والدينية» اهـ^(٢).

وقال النووي رحمته الله: «ينبغي للمرء أن يكون اعتناؤه بقراءة القرآن في الليل أكثر، وفي صلاة الليل أكثر، والأحاديث والآثار في هذا كثيرة، وإننا رجحت صلاة الليل وقراءته لكونها أجمع للقلب، وأبعد عن الشاغل والملهيّات والتصرف في الحاجات، وأصون عن الرياء وغيره من المحيطات، مع ما جاء به الشرع من إيجاد الخيرات في الليل، فإن الإسراء بالرسول كان ليلاً» اهـ^(٣).

وقال الحسن بن علي رضي الله عنه: «إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل، ويتفقدونها بالنهار»^(٤).

وقال السري السقطي: «رأيت الفوائد تَرِدُ في ظلام الليل»^(٥).

ب) اختيار الحال الأصلح له: وأنفع ذلك ما كان في حال قيام الليل، يقول الشنقيطي رحمته الله: «لا يثبت القرآن في الصدر، ولا يسهل حفظه، ويسر فهمه إلا القيام به في جوف الليل» اهـ^(٦).

(١) رواه أبو داود (١٣٠٤).

(٢) فتح الباري (٨/ ٦٧٤).

(٣) التبيان في آداب حملة القرآن ص ٥٢-٥٣.

(٤) التبيان في آداب حملة القرآن ص ٤٥-٤٦.

(٥) حلية الأولياء (١٠/ ١١٩).

(٦) ذكره عنه الشيخ عطية سالم رحمته الله. انظر: مفاتيح تدبر القرآن، ص ٥٠.

وهكذا القراءة إذا كانت في صلاة فهي أفضل، وفي ذلك يقول شيخ الإسلام رحمته الله: «الصلاة أفضل من القراءة في غير الصلاة... ولكن من حصل له نشاط وتدبر وفهم للقراءة دون الصلاة؛ فالأفضل في حقه ما كان أنفع له»^(١).

«كما أن من الناس من يجتمع قلبه في قراءة القرآن وفهمه وتدبره ما لا يجتمع في الصلاة، بل يكون في الصلاة بخلاف ذلك، وليس كل ما كان أفضل يشرع لكل أحد، بل كل واحد يشرع له أن يفعل ما هو أفضل له»^(٢).

كما أن القراءة في حال الطهارة أفضل كما لا يخفى.

(ج) تفرغ النفس من الشواغل المُشَوِّشَة للفكر والقلب.

(د) الاستعاذة قبلها: وقد أورد لذلك الحافظ ابن القيم رحمته الله ثماني فوائد:

منها: «أن القرآن شفاء ما في الصدور، يُذهب لما يلقيه الشيطان فيها من الوسوس والشهوات والإرادات الفاسدة، فهو دواء لما أضره الشيطان، فأمر أن يطرد مادة الداء، ويخلي منه القلب، ليصادف الدواء محلاً خالياً، فيمكن منه، ويؤثر فيه... فيجيء هذا الدواء الشافي إلى القلب، وقد خلا من مُزاحِم ومُضَاد له، فينجع فيه.

ومنها: أن القرآن مادة الهدى والعلم والخير في القلب، كما أن الماء مادة النبات، والشيطان يحرق النبات أولاً فأولاً، فكلما أحس بنبات الخير من القلب، سعى في إفساده وإحراقه، فأمر - أي المؤمن - أن يستعيذ بالله عز وجل منه؛ لئلا يفسد عليه ما يحصل له بالقرآن.

والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله: أن الاستعاذة في الوجه الأول لأجل حصول فائدة القرآن، وفي الوجه الثاني لأجل بقائها، وحفظها وثباتها...

(١) مجموع الفتاوى (٢٣/٦٢).

(٢) السابق (٢٣/٦٠).

ومنها: أن الشيطان يُجَلِّب على القارئ بخيله ورَجَلِه، حتى يشغله عن المقصود بالقرآن، وهو تدبره وتفهمه، ومعرفة ما أراد به المتكلم به سبحانه، فيحرص بجهد على أن يَحُول بين قلبه وبين مقصود القرآن، فلا يكمل انتفاع القارئ به، فأمر عند الشروع أن يستعيز بالله عز وجل منه...

ومنها: أن الله سبحانه أخبر أنه ما أرسل من رسول ولا نبي إلا إذا تَنَّى ألقى الشيطان في أُمْنِيته^(١)، والسلف كلهم على أن المعنى: إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته... فإذا كان هذا فَعَلَهُ مع الرسل عليهم السلام فكيف بغيرهم؛ ولهذا يُغَلِّط القارئ تارةً، ويخلط عليه القراءة، ويشوشها عليه، فيخبط عليه لسانه، أو يُشوش عليه فهمه وقلبه، فإذا حضر عند القراءة لم يعدم منه القارئ هذا، أو هذا، وربما جمعها له، فكان من أهم الأمور الاستعاذة بالله تعالى منه.

ومنها: أن الشيطان أحرص ما يكون على الإنسان عندما يهيم بالخير، أو يدخل فيه، فهو يشتد عليه حينئذ ليقطعه عنه... فهو بالرصد، ولا سيما عند قراءة القرآن، فأمر سبحانه العبد أن يُجَارِب عدوه الذي يقطع عليه الطريق، ويستعيز بالله تعالى منه أولاً ثم يأخذ في السير...^(٢).

٢- ما يُطلب مراعاته أثناء القراءة:

(أ) أن ينظر فيما هو أدعى إلى تدبره: من القراءة عن ظهر قلب أو من المصحف؛ إذ إن الناس في ذلك يتفاوتون، فيختار كل واحد ما هو أقرب لتدبره وحضور قلبه، فإن اسْتَوَيَا فالقراءة في المصحف تَفْضُل على القراءة عن ظهر قلب. وهذا القول أعدل الأقوال، واستحسنه النووي رحمته الله وقال: «والظاهر أن كلام السلف وفعلهم محمول على هذا التفصيل»^(٣) اهـ.

(١) وذلك في سورة الحج آية (٥٢).

(٢) إغائة اللهفان (١/ ١٨١-١٨٤).

(٣) التبيان في آداب حملة القرآن ص ٧٨، وانظر: الأذكار له ص ١٦١، وفتح الباري (٨/ ٧٠٨)، الإلتقان =

(ب) أن يختار الأصلح لقلبه من الجهر والإسرار: وقد ثبت عن النبي ﷺ ما يدل على فضل الجهر بالتلاوة، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: «ليس منا من لم يتغنَّ بالقرآن يجهر به»^(١).

وعنه أيضاً رضي الله عنه أنه سمع النبي ﷺ يقول: «ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت أن يجهر بالقرآن»^(٢). كما ثبت ذلك من فعله رضي الله عنه وفعل أصحابه في عدد من الأحاديث والآثار الصحيحة.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما لرجل ذكر له أنه سريع القراءة: «إن كنت فاعلاً فاقراً قراءة تسمعها أذنك، ويعيها قلبك»^(٣).

وعن ابن أبي ليلى رضي الله عنه قال: «إذا قرأت فأسمع أذنيك، فإن القلب عدل بين اللسان والأذن»^(٤).

وذلك أقرب إلى التدبر في الأصل، لا سيما إذا كان خالياً، أو لم يحصل التأذي بجهره، وقد جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعاً: «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمُسِرَّ بالقرآن كالْمُسِرَّ بالصدقة»^(٥).

يقول النووي رحمته الله: «جاءت آثار بفضيلة رفع الصوت بالقراءة، وآثار بفضيلة الإسرار، قال العلماء: والجمع بينهما أن الإسرار أبعد من الرياء، فهو أفضل في حق من يخاف ذلك، فإن لم يخف الرياء فالجهر أفضل، بشرط أن لا يؤدي غيره من

= (١/٣٠٤)، فيض القدير (١/٥٦١).

(١) رواه البخاري (٧٥٢٧).

(٢) رواه البخاري (٧٥٤٤)، ومسلم (٧٩٢/٢٣٣).

(٣) رواه سعيد بن منصور في السنن (١٦١ قسم التفسير).

(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٦٨٧).

(٥) رواه أحمد (١٥١/٤)، والترمذي (٢٩١٩)، وأبو داود (١٣٣٣)، والنسائي (٢٥٦١)، وابن حبان

(٧٣٤)، صححه ابن حبان وغيره، وحسنه الترمذي وابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٥/٧٠١).

مُصَلٍّ أو نائم أو غيرهما. ودليل فضيلة الجهر أن العمل فيه أكثر؛ ولأنه يتعدى نفعه إلى غيره؛ ولأنه يوقظ القلب ويجمع همته إلى الفكر، ويصرف سمعه إليه». إلى أن قال: «فمتى حضره شيء من هذه النيات فالجهر أفضل»^(١) هـ. ١.

لكن من الناس من يكون تدبره حال الأسرار أعظم فيَقَدِّم، والله أعلم.

ج) الترتيل والترسل في القراءة:

قال تعالى: ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ [المزمل: ٤]. قال في الكشف: «ترتيل القراءة: التأني والتمهل، وتبيين الحروف والحركات، تشبيهاً بالثغر المرتل، وهو المشبه بنور الألقوان»^(٢).

وقال القرطبي: «أي لا تعجل بقراءة القرآن، بل اقرأه في مهل وبيان مع تدبر المعاني.

وقال الضحاك رحمته الله: اقرأه حرفاً حرفاً.

وقال مجاهد رحمته الله: أحب الناس في القراءة إلى الله أعقلهم عنه.

والترتيل: التنضيد والتنسيق، وحسن النظام، ومنه ثغر رتل ورتل... إذا كان حسن التنضيد..

وسمع علقمة رجلاً يقرأ قراءة حسنة فقال: لقد رتل القرآن فداه أبي وأمي^(٣). وقال أبو بكر بن طاهر رحمته الله: تدبر في لطائف خطابه، وطالب نفسك بالقيام بأحكامه، وقلبك بفهم معانيه، وسرك بالإقبال عليه» هـ. ١.^(٤)

وقال ابن كثير رحمته الله: «أي: اقرأه على تمهل فإنه يكون عوناً على فهم القرآن وتدبره» هـ. ١.^(٥)

(١) الأذكار (ص ١٦٢)، وانظر: التبيان في آداب حملة القرآن (ص ٨١)، والمجموع (٢/ ١٩١).

(٢) الكشف (٤/ ١٧٥)، وبنحوه في الجامع لأحكام القرآن (١/ ٣٢). (بتصرف يسير).

(٣) رواه البيهقي في الجامع لشعب الإيمان (١٩٧٣) بنحوه.

(٤) الجامع لأحكام القرآن (٢١/ ٣٢٢-٣٢٣).

(٥) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٨/ ٢٥٠).

ويقول ابن مفلح رحمته الله: «قال القاضي: أقل الترتيل ترك العجلة في القرآن عن الإبانة... وأكملة أن يُرتل القراءة ويتوقف فيها،... والتفهم فيه والاعتبار فيه مع قلة القراءة، فهو أفضل من إدراجه بغير فهم. قال الإمام أحمد رحمته الله: يُحسّن القارئ صوته بالقرآن ويقرأه بحزن وتدبر، وهو معنى قوله رحمته الله: «ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي حسن الصوت يتغنّى بالقرآن يَجْهَرُ بِهِ»^(١).

وقال ابن الجوزي رحمته الله في تفسير قوله تعالى: ﴿وَقَرَأْنَا لَهُ آيَاتِهِ لِنُقَرِّئَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مَكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ نَزِيلًا﴾ [الإسراء: ١٠٦]: «على تودة وترسل ليتدبروا معناه»^(٢).

وهكذا كانت صفة قراءة النبي ﷺ كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها»^(٣).

وعن أنس رضي الله عنه أنه سُئل عن قراءة رسول الله ﷺ فقال: «كانت مدًا، يمد بسم الله، ويمد الرحمن، ويمد الرحيم»^(٤).

وهكذا حديث حذيفة^(٥)، وعوف بن مالك^(٦) رضي الله عنهما في وصف قراءته ﷺ في صلاة الليل.

وقال رحمته الله: «(لا يفقهه - وفي رواية: لم يفقهه - من قرأ القرآن في أقل من ثلاث)»^(٧).

(١) الآداب الشرعية (٢/ ٢٩٧)، والحديث سبق تخريجه.

(٢) زاد المسير (٥/ ٩٧).

(٣) رواه مسلم (٧٣٣).

(٤) رواه البخاري (٥٠٤٦).

(٥) حديث حذيفة - رضي الله عنه - رواه مسلم (٧٧٢).

(٦) رواه أبو داود (٨٧٣)، والنسائي (١٠٤٨)، وأحمد (٢٤/ ٦)، وصححه النووي في الأذكار (ص ٩٠)، وابن حجر في نتائج الأفكار (٣/ ٧٤-٧٥)، والألباني في صحيح أبي داود (٨١٧).

(٧) رواه الترمذي (٢٩٤٩)، وأبو داود (١٣٩٠-١٣٩٤)، وابن ماجه (١٣٤٧)، وأحمد (٢/ ١٦٤-١٦٥)، وابن حبان (٧٥٨)، وصححه الترمذي وابن حبان والنووي في الأذكار (ص ١٥٤).

وقد حَدَّث أبو حمزة قال: «قلت لابن عباس رضي الله عنه: إني رجل سريع القراءة، وربما قرأت القرآن في ليلة مرة أو مرتين، فقال ابن عباس رضي الله عنه: لأن أقرأ سورة واحدة أعجب إليّ من أن أفعل ذلك الذي تفعل، فإن كنت فاعلاً ولا بد، فاقراً قراءة تُسمِعُها أذنك ويعيها قلبك»^(١).

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: «لا تَهْذُوا القرآن هَذَا الشَّعْر، ولا تنثروه نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه، وحَرِّكُوا به القلوب، ولا يكن همُّ أحدكم آخر السورة»^(٢).
وقال الحسن البصري رضي الله عنه: «يا ابن آدم! كيف يَرِقُّ قلبك، وإنما هَمَّتْكَ في آخر السورة»^(٣).

وفي الباب آثار عن السلف رضي الله عنهم في الإنكار على من أسرع في القراءة.
يقول النووي رحمته الله: «قال العلماء: والترتيل مستحب للتدبر وغيره...؛ لأن ذلك أقرب إلى التوقير والاحترام، وأشد تأثيراً في القلب»^(٤).
قال القرطبي رحمته الله: «الترتيل أفضل من الهذ؛ إذ لا يصح التدبر مع الهذ»^(٥).
وقال ابن كثير رحمته الله: «المطلوب شرعاً إنما هو التحسين بالصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهمه، والخشوع والخضوع والانقياد والطاعة»^(٦).
ومن هنا ذهب النووي رحمته الله إلى أن تحديد مدة لختم القرآن يختلف بحسب الأشخاص، فمن كان من أهل الفهم وتدقيق الفكر استُحِبَّ له أن يقتصر على

(١) رواه البيهقي في الجامع لشعب الإيمان (١٩٧١).

(٢) أخرجه البيهقي في الشعب (١٨٨٣)، والأجري في أخلاق حملة القرآن (ص ٢)، وأورده البغوي في معالم التنزيل (٤٠٧/٤).

(٣) رواه أحمد في الزهد (ص ٢٥٩).

(٤) التبيان في آداب حملة القرآن ص ٧٢.

(٥) الجامع لأحكام القرآن (١٨٩/١٨).

(٦) فضائل القرآن (ص ٦٤ ضمن المجلد الأول من تفسير ابن كثير).

القدر الذي لا يُحِلُّ بالمقصود من التدبر واستخراج المعاني، وكذا من كان له شُغل بالعلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة يُستحب له أن يقتصر منه على القدر الذي لا يخل بها هو فيه، ومن لم يكن كذلك فالأولى له الاستكثار ما أمكنه من غير خروج إلى الملل، ولا يقرؤه هَذْرَمَةً^(١).

وبناء على ذلك يَحْسُنُ أن يكون للمسلم قراءة يَتَدَبَّرُ فيها ولو قلَّت إن لم يجعل قراءته كلها لذلك.

فيكون له وِرْد للمراجعة أو الحفظ، وآخر للتدبر، فَإِنْ أَبَى فَوِرْد للحفظ أو المراجعة، وآخر للتلاوة والختم، وثالث للتدبر.

د. تكرار الآية أو الآيات أو السورة القصيرة:

فإذا أراد القارئ أن يَتَدَبَّرَ موضعاً من كتاب الله تعالى يجد فيه عِبْرَةً أو عِظَةً لقلبه فإنه يُكرّر تلاوته ويُرَدِّدُهُ حتى يحصل مقصوده، ولو اقتصر عليه في مجلسه أو ليلته بكاملها.

قال ابن القيم رحمته الله: «فإذا قرأه يَتَفَكَّرُ حتى إذا مرَّ بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه، كرَّرَها ولو مائة مرة، ولو ليلة، فقراءة آية بتفكير وتفهيم خير من قراءة ختمه بغير تدبر وتفهيم، وأنفع للقلب، وأذعى إلى حصول الإيمان، وذوق حلاوة القرآن»^(٢).

قال في الإحياء: «وإن لم يحصل التدبر إلا بترديد الآية فليرددها»^(٣).
وقد قال أبو ذر رضي الله عنه: «قام النبي ﷺ بآية حتى أصبح، يرددها، والآية: ﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾»^(٤).

(١) التبيان في آداب حملة القرآن (ص ٥٠). وانظر: الأذكار (ص ١٥٤).

(٢) مفتاح دار السعادة (١/ ٥٥٣).

(٣) الإحياء (٤/ ٥٠٥) (بتصرف يسير).

(٤) رواه النسائي (٢٧١)، وابن ماجه (١٣٥٠)، وأحمد (١٤٩/٥)، والحاكم (١/ ٢٤١)، وابن خزيمة =

وهكذا كانت عادة السلف عليه السلام ^(١).

عن عباد بن حمزة رضي الله عنه قال: «دخلت على أسماء رضي الله عنها وهي تقرأ: ﴿فَمَنْ أَلَّهِ عَلَيْهِنَا وَوَقَّتْنَا عَذَابَ السَّمُورِ﴾ [الطور: ٢٧]، فوقفت عندها، فجعلت تعيدها وتدعو، فطال علي ذلك فذهبت إلى السوق، ففقت حاجتي ثم رجعت وهي تعيدها وتدعو» ^(٢).

وقام تميم الداري رضي الله عنه بآية حتى أصبح، وهي قوله: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [الجاثية: ٢١] ^(٣) فلم يزل يكررها ويبكي حتى أصبح وهو عند المقام. وكذلك قام بها الربيع بن خثيم ^(٤).
وردّد الحسن البصري رضي الله عنه ليلة: ﴿وَأِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ [النحل: ١٨]. حتى أصبح، فقليل له في ذلك، فقال: إن فيها مُعْتَبَرًا، ما نرفع طرفًا ولا نرده إلا وقع على نعمة، وما لا نعلمه من نعم الله أكثر ^(٥).

وعن سعيد بن جبيرة رضي الله عنه أنه ردد قوله تعالى: ﴿وَأَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٨١]، بضعا وعشرين مرة. وردد قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا لَكُنَّ بِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ [٧٠-٧١]. وروي عنه أنه أحرم بنافلة فاستفتح: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾ [الانفطار: ١]، فلم يزل فيها حتى نادى

= (١٢٠)، صححه الحاكم والذهبي وابن القيم في مفتاح دار السعادة (١/ ٥٥٤) وقال ابن خزيمة: «إن صح الخبر».

(١) انظر: الأذكار للنووي (ص ١٦١)، مفتاح دار السعادة (١/ ٥٥٣-٥٥٤).

(٢) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٦٠٩٢ م عوامة).

(٣) أخرجه ابن المبارك في الزهد (٩٤)، وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد ص ١٨٢، والطبراني في الكبير (١٢٣٦، ١٢٣٧).

(٤) سيأتي قريبًا.

(٥) رواه ابن أبي الدنيا في التهجيد وقيام الليل (٥٣).

منادي السحر^(١).

وعن الضحاك رحمه الله أنه ردّد قوله تعالى: ﴿لَهُمْ مِنْ قَوْفِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ﴾ [الزمر: ١٦]^(٢).

وعن عامر بن عبد القيس رحمه الله أنه قرأ في ليلة سورة المؤمن، فلما انتهى إلى قوله: ﴿وَأَنذَرْتَهُمْ يَوْمَ الْأَرْفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظِيمِينَ﴾ [غافر: ١٨]، فلم يزل يرددها حتى أصبح^(٣). ونقل عنه أن قرأ قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقَعُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَلَيْتُنَا نَرُدُّ وَلَا نَكْذِبُ بَيَّاتٍ رَبَّنَا﴾ [الأنعام: ٢٧]، فجعل يبكي ويردها حتى أسحر^(٤).

وقال محمد بن كعب رحمه الله: «لأن أقرأ: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾ [الزلزلة: ١]، و﴿الْقَارِعَةُ﴾ [القارعة: ١]، أرددها وأفكر فيها أحب من أن أبيت أهذ القرآن»^(٥).

وقال زائدة رحمه الله: «صليت مع أبي حنيفة في مسجده عشاء الآخرة، وخرج الناس، ولم يعلم أي في المسجد، وأردت أن أسأله مسألة من حيث لا يراني أحد، قال: فقام فقراً، وقد افتتح الصلاة، حتى بلغ إلى هذه الآية ﴿فَمَنْ أَلَّهْ عَلَيْنَا وَوَقَّانَا عَذَابَ السَّمُورِ﴾ [الطور: ٢٧]، فأقمت في المسجد أنتظر فراغه، فلم يزل يرددها حتى أذن المؤذن لصلاة الفجر»^(٦).

وقال رجل لابن المبارك رحمه الله: «قرأت البارحة القرآن في ركعة، فقال: لكني أعرف رجلاً لم يزل البارحة يقرأ ﴿أَلْهَكُمُ التَّكَاثُرُ﴾ [التكاثر: ١] إلى الصبح، ما قدر

(١) رواه أبو عبيد في فضائل القرآن (١٨٩).

(٢) التبيان في آداب حملة القرآن ص ٦٩.

(٣) رواه أبو عبيد في فضائل القرآن (١٨٧).

(٤) رواه أبو الشيخ الأصبهاني في العظمة (٣٥).

(٥) الزهد لابن المبارك، ص ٢٨٧، ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (٣/ ٢١٤).

(٦) تاريخ بغداد (١٣/ ٣٥٧).

أن يجاوزها، يعني نفسه»^(١).

عن عبد الرحمن بن عجلان - رضي الله عنه - قال: «بُتُّ عند الربيع بن خثيم ذات ليلة فقام يصلي، فمر بهذه الآية ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمُ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [الجاثية: ٢١]، فمكث ليلته حتى أصبح، ما جاوز هذه الآية إلى غيرها، يبكاء شديدا»^(٢).

بل جاء عن بعض السلف أنه بقي في سورة هود ستة أشهر يكررها ولا يفرغ من التدبر فيها^(٣).

وقال بعضهم: لي في كل جمعة ختمة، وفي كل شهر ختمة، وفي كل سنة ختمة، ولي ختمة منذ ثلاثين سنة ما فرغت منها بعد^(٤).

(١) رواه الدينوري في المجالسة (١٢٣٢) - ومن طريقة ابن عساكر في تاريخه (٤٣٥/٣٢) -.

(٢) الحلية (١١٢/٢).

(٣) الإحياء (٥٠٧/٤)، وعزاه الزبيدي في شرحه إلى قوت القلوب للمكي.

(٤) الإحياء (٥٠٧/٤).

ذِكْرُ جَمَلَةٍ مِنَ الْأُمُورِ الْمُعِينَةِ عَلَى التَّدْبِيرِ مِمَّا يَكُونُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الاسْتِمَاعِ وَالتَّلَاوَةِ

١- إدراك أهمية التدبر وفائدته:

قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: «فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكير»^(١).

والحديث عن هذا المعنى يُذكر عادة في المقدمات، وليس هذا موضع تفصيله، فيُرجع إليه في مَطَانِّهِ، لكن المراد هنا التنبيه على أن من لا يدرك أهمية التدبر فإنه لن يلتفت إليه.

٢- استحضار عظمة المتكلم بالقرآن:

فإذا كان الإنسان يَتَمَعَّن كثيرًا حينما يقرأ خطاب من يُعَظِّمُه من البشر، ويقف مع كل حرف فيه، ويتأمل في مضامينه، فإن كلام الله تعالى أولى بذلك وأحق لدى أصحاب القلوب الحية.

قال ابن قدامة رحمه الله: «وليعلم أن ما يقرؤه ليس كلام بشر، وأن يستحضر عظمة المتكلم سبحانه، ويتدبر كلامه؛ فإن التدبر هو المقصود من القراءة»^(٢).

٣- ما ينبغي أن تكون عليه تصوراتنا ونظرتنا للقرآن:

إن النظرة القاصرة، وفساد التصور تجاه القرآن الكريم يُقْعِدَان صاحبهما عن تدبر كتاب الله تعالى، وطلب الهدى منه؛ وذلك حينما ينظر بعضهم إلى القرآن باعتبار أنه مجرد كتاب مقدس يُتلى لتحصيل الأجور، وربما لمجرد تحصيل البركة فيضع المصحف في بيته أو مركبته، أو أنه ملجأ أرباب العِلَل والأدواء فَيَسْتَرْقُونَ به لكشف ما أَلَمَ بهم، أو أنه إنما يقرأ - مجرد قراءة - في المآتم أو افتتاح بعض المناسبات،

(١) مفتاح دار السعادة (١/ ٥٥٣).

(٢) مختصر منهاج القاصدين ص ٦٨، وانظر: الإحياء (٤/ ٥٠٧).

أو أنه نزل ليعالج بيئة مُتَخَلِّفة يعبد أهلها الأصنام فدعاهم إلى تركها وعبادة الله وحده دون ما سواه، فهو يعالج تلك الحقبة الغابرة، ولا تعلق له بالواقع المعاصر وتعقيداته!! إلى غير ذلك من التصورات الضيقة.

فمن كانت هذه نظرته إلى هذا الكتاب فلا يُظَنُّ به أنه سَيَقْبَلُ عليه بتدبر وتفهم ليستخرج من كنوزه وهداياته؛ إذ الناس - كما قيل - أسرى لأفكارهم ومعتقداتهم. والله تعالى قد أخبر عن هذا الكتاب بقوله: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾ [النحل: ٨٩].

وَأَتْلُ بِفَهْمٍ كِتَابَ اللَّهِ فِيهِ آتٌ كُلُّ الْعُلُومِ تَدَبُّرُهُ تَرَّ الْعَجَبَا^(١)

فينبغي النظر إليه باعتبار أنه كتاب هداية ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِي هُوَ أَقْوَمُ﴾ [الإسراء: ٩]. يُحْيِي الله به موتى الأرواح ﴿أَوْمَن كَانَ مِيتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا﴾ [الأنعام: ١٢٢]. ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٤]. ﴿كَتَبْنَا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ [إبراهيم: ١].

وإذا أردت أن تعرف عظمة هذا القرآن، وما يؤثِّره ويعالجه في النفوس والمجتمعات فتأمل ما وصفه الله تعالى به في مواضع كثيرة، حيث وصفه بأنه كريم، وحكيم، وعظيم، ومجيد، ومبارك، وعزيز، ومُهيمن، وعِليّ، وهدى، ورحمة، وشفاء، ونور، وذِكْر، وموعظة، وروح، وتفصيل كل شيء، وبصائر، وأنه حق، وبرهان، إلى غير ذلك من الأوصاف.

كما سماه بالفرقان؛ لأنه يفرق بين الهدى والضلال والحق والباطل، وبالقرآن (قيل: لأنه جمع ثمرة الكتب قبله).

(١) الجامع لأحكام القرآن (١/ ٧١).

فالواجب أن يُقبل المسلم على كتاب ربه إقبالا يليق بهذا القرآن العظيم، «ويعرف أنه سيق لهداية الخلق كلهم، عالمهم وجاهلهم، حضريهم وبدويهم، ... فمن وفق لذلك لم يبق عليه إلا الإقبال على تدبره وتفهمه، وكثرة التفكير في ألفاظه ومعانيه، ولوازمه وما تتضمنه... وما يدل عليه منطوقا ومفهوما، فإذا بدّل وسّع في ذلك فالرب أكرم من عبده، فلا بد أن يفتح عليه من علومه أمورًا لا تدخل تحت كسبه»^(١).

قال ابن القيم رحمته الله: «هو أعظم الكنوز، وطلسمه الغوص بالفكر إلى قرار معانيه»^(٢) ١هـ.

فَتَدَبَّرَ الْقُرْآنَ إِنْ رُمِيَ الْهُدَى فَالْعِلْمُ تَحْتَ تَدَبُّرِ الْقُرْآنِ^(٣)

٤ - استحضار أنك المُخاطَب بهذا القرآن:

قال ابن مسعود رضي الله عنه: «إذا سمعت الله يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ فأصغ لها سمعك، فإنه خير تُؤمر به، أو شر تُصرف عنه»^(٤).

وقال الحسن رحمته الله: «إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل، ويتفقدها في النهار»^(٥).

وقال محمد بن كعب القرظي رحمته الله: «من بلغه القرآن فكأنها كلمه الله»^(٦) وعقبه في الإحياء بقوله: «وإذا قَدَّرَ ذلك لم يتخذ قراءة القرآن عمَله، بل يقرؤه كما

(١) تيسير الكريم الرحمن (ص ٣٠).

(٢) مدارج السالكين (١/ ٤٥٣).

(٣) الكافية الشافية (٧٣٦).

(٤) سنن سعيد بن منصور (التفسير)، (٥٠، ٨٤٨).

(٥) التبيان في آداب حملة القرآن (ص ٤٥-٤٦).

(٦) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (٥/ ١٢٧١).

يقرأ العبد كتاب مولاه، الذي كتبه إليه؛ ليتأمله ويعمل بمقتضاه»^(١).

وقال الحَوَّاص رحمته الله: «قلت لنفسي: يا نفس اقرئي القرآن كأنك سمعته من الله حين تكلم به، فجاءت الحلاوة»^(٢).

قال ابن القيم رحمته الله: «إذا أردت الانتفاع بالقرآن، فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعك، واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه إليه؛ فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله»^(٣).

«فيُقدَّر أنه المقصود بكل خطاب في القرآن، فإن سمع أمراً أو نهياً قدَّر أنه المنهي والمأمور، وإن سمع وعداً أو وعيداً فكذلك، وإن سمع قصص الأولين والأنبياء علم أن السَّمَر غير مقصود، وإنما المقصود أن يعتبر بها، ويأخذ من تضاعيفها ما يحتاج إليه، وإذا قُصد بالخطاب جميع الناس، فهذا القارئ الواحد مقصود، فما له ولسائر الناس، فليقدر أنه المقصود، قال تعالى: ﴿قُلْ أَيْ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَدَةً قُلْ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَتَيْكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ﴾ [الأنعام: ١٩]^(٤).

فإذا استجمع هذه الأمور فإن ذلك يقوده إلى ما بعدها، فمن ذلك:

٥- صدق الطلب والرغبة، وقوة الإقبال على كتاب الله عز وجل:

قال القرطبي رحمته الله: «فإذا استمع العبد إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه ﷺ بنية صادقة على ما يحب الله أفهمه كما يحب، وجعل في قلبه نوراً»^(٥).

(١) الإحياء (٤/ ٥١٧).

(٢) السير (٨/ ١٨٠).

(٣) الفوائد ص ٣.

(٤) الإحياء (٤/ ٥١٦) بهامش إنحاف السادة المتقين.

(٥) الجامع لأحكام القرآن (١٤/ ٢٦).

وهذا يتطلب قدرًا من الصبر والإصرار. قال ثابت البناني رضي الله عنه: «كابدت القرآن عشرين سنة ثم تنعمت به عشرين سنة»^(١).

٦- القراءة بنية الامثال:

قال تعالى: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ [البقرة:

١٢١].

قال ابن مسعود رضي الله عنه: «والذي نفسي بيده: إن حق تلاوته أن يُحِلَّ حلاله، ويُحَرِّم حرامه، ويقرأه كما أنزله الله»^(٢).

وقال الحسن البصري رضي الله عنه: «إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله... وما تدبر آياته إلا باتباعه، وما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: لقد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفًا، وقد والله أسقطه كله، ما يرى القرآن له في خلق ولا عمل، حتى إن أحدهم ليقول: إني لأقرأ السورة في نفس! والله ما هؤلاء بالقراء، ولا بالعلماء، ولا بالحكماء، ولا الورعة، متى كان القراء مثل هذا؟ لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء»^(٣).

وقال رضي الله عنه: «أمر الناس أن يعملوا بالقرآن فاتخذوا تلاوته عملاً»^(٤).

وقال رضي الله عنه: «إن أولى الناس بهذا القرآن من اتبعه وإن لم يكن قرأه»^(٥).

قال الفضيل رضي الله عنه: «إنما نزل القرآن ليُعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملاً، قيل: كيف العمل به؟ قال: ليُحِلُّوا حلاله، ويُحَرِّمُوا حرامه، ويأتمروا بأوامره، ويتنهوا عن

(١) الإحياء (٤/ ٥٢٤) بهامش الإنحاف.

(٢) رواه ابن جرير في جامع البيان (٢/ ٥٦٧).

(٣) رواه سعيد بن منصور في السنن (١٣٥)، ط الحמיד، وابن مبارك في الزهد (٧٩٣)، والبيهقي في الجامع لشعب الإيمان (٢٤٠٨).

(٤) الداء والدواء (ص ٣٥٧).

(٥) رواه أحمد في الزهد (ص ٢٨٧)، والبيهقي في الجامع لشعب الإيمان (٩٦٠٠).

نواهيته، ويقفوا عند عجائبه»^(١).

وقد كان السلف عليهم السلام لا يتجاوزون الآيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه : «كان الرجل منا إذا تَعَلَّمَ عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن»^(٢).

وجاء نحوه عن أبي عبد الرحمن السلمي^(٣).

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «إن أقوامًا يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ولكن إذا وقع في القلب فَرَسَخَ فيه نَفَعَ»^(٤).

«فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن، فكان كالمرأة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح فيه، فما حذَّره مولاه حذَّره، وما خوَّفه به من عقابه خافه، وما رَغَّب فيه مولاه رَغَّب فيه ورجاه؛ فمن كانت هذه صفته، أو ما قارب هذه الصفة فقد تلاه حق تلاوته، ورعاه حق رعايته، وكان له القرآن شاهدًا وشفيعًا، وأنيسًا وحرزًا؛ ومن كان هذا وَصْفُه نفع نفسه ونفع أهله، وعاد على والديه وعلى ولده كل خير في الدنيا والآخرة»^(٥)، «وكان القرآن له شفاء، فاستغنى بلا مال، وعزَّ بلا عشيرة، وأنس مما يستوحش منه غيره، وكان همُّه عند التلاوة للسورة إذا افتتحها: متى أتعظ بما أتلوه؟ ولم يكن مراده: متى أختتم السورة؟ وإنما مراده: متى أعقل عن الله الخطاب، متى أزدجر، متى اعتبر؟ لأن تلاوة القرآن عبادة لا تكون بغفلة»^(٦).

(١) رواه الخطيب في اقتضاء العلم بالعمل، رقم (١١٦).

(٢) رواه ابن جرير في جامع البيان (٨٠ / ١).

(٣) المصدر السابق (٨٠ / ١).

(٤) رواه مسلم (٨٢٢)، ونحوه في البخاري (٢٣٨ / ٦).

(٥) أخلاق أهل القرآن ص ٢٥.

(٦) المصدر السابق ص ٩.

فالمسلم «يتصفح القرآن ليؤدّب به نفسه، همته: متى أكون من المتقين؟ متى أكون من الخاشعين؟ متى أكون من الصابرين؟ متى أزهد في الدنيا؟ متى أنهى نفسي عن الهوى»^(١).

قال يزيد بن الكُميت رحمته الله: «قرأ بنا علي بن الحسين المؤدّن في عشاء الآخرة ﴿إِذَا زُلْزِلَتْ﴾ [الزلزلة: ١]، وأبو حنيفة خلفه فلما قضى الصلاة وخرج الناس نظرت إلى أبي حنيفة وهو جالس يُفكّر ويتنفس، فقلت: أقوم لا يشتغل قلبه بي، وقد طلع الفجر وهو قائم قد أخذ بلحية نفسه وهو يقول: يا من يجزي بمثقال ذرة خير خيراً، ويا من يجزي بمثقال ذرة شر شراً أجر النعمان عبدك من النار وما يُقرب منها من السوء، وأدخله في سعة رحمتك.

قال: فأذنت، فإذا القنديل يزهر وهو قائم، فلما دخلت، قال: تريد أن تأخذ القنديل؟ قلت: قد أذنت لصلاة الغداة، قال: اكنم عليّ ما رأيت»^(٢).

قال في الإحياء: «وتلاوة القرآن حق تلاوته هو أن يشترك اللسان والعقل والقلب، فحظ اللسان: تصحيح الحروف بالترتيل، وحظ العقل: تفسير المعاني، وحظ القلب: الاتعاظ والتأثر بالانزجار والائتمار. فاللسان يرتل، والعقل يترجم، والقلب يتعظ»^(٣).

«وينبغي للتالي أن يستوضح كل آية ما يليق بها، ويتفهم ذلك، فإذا تلا قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ [الأنعام: ١]، فليعلم عظمتة ويتلمح قدرته في كل ما يراه، وإذا تلا: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ﴾ [الواقعة: ٥٨]، فليتفكر في نُطفة متشابهة الأجزاء كيف تنقسم إلى لحم وعظم، ... وإذا تلا أحوال المكذابين

(١) السابق ص ٢٢ بتصرف.

(٢) تاريخ بغداد (١٣/٣٥٧).

(٣) الإحياء (٤/٥٢٣).

فليستشعر الخوف من السطوة إن غفل عن امتثال الأمر. وينبغي لتالي القرآن أن يعلم أنه المقصود بخطاب القرآن ووعيده، وأن القصص لم يرد بها السمر بل العبر، فحيثذ يتلو تلاوة عبد كاتبه سيده بمقصود، وليتأمل الكتاب، وليعمل بمقتضاه»^(١).

ووصف السيوطي رحمه الله الوقوف عند المعاني بقوله: «أن ينشغل قلبه بالتفكر في معنى ما يلفظ به، فيعرف كل آية، ويتأمل الأوامر والنواهي، ويعتقد قبول ذلك؛ فإن كان مما قصر عنه فيما مضى اعتذر واستغفر، وإذا مر بآية رحمة استبشر وسأل، أو عذاب أشفق وتعوذ، أو تنزيه نزه وعظم، أو دعاء تضرع وطلب»^(٢).

٧- تنزيل القرآن على الواقع:

إذا تقرر ما سبق فإنه يتعين على قارئ القرآن أن يستصحب الأحوال والملابسات التي نزل فيها القرآن، وكيف كان يعالج المواقف والوقائع حتى أخرج ذلك المجتمع والجيل الراشد الذي اهتدى بالقرآن، وحمل هداياته إلى نواحي المعمورة، وحقق انتشارًا وانتصارًا مُبهرًا في مدة قياسية قصيرة.

واليوم القرآن هو القرآن، والناس هم الناس، والصراع بين الحق والباطل قائم، والمواقف متكررة وإن تغيرت الأسماء، فما علينا إلا أن نعي كتاب الله تعالى ونتدبره، وعندئذ سنجد فيه ما يعيد الحق إلى نصابه، والعالم إلى صوابه، فيتحرّك دولا ب التغيير من جديد كما كان في عهد الصحابة رضي الله عنهم ، وذلك حينما نُحرّر نصوص القرآن من قيد الزمان والمكان. والله المستعان.

وأما حضور القلب:

فلا يخفى أن تلاوة القرآن أو سماعه لا يمكن أن يحصل معها تدبر أو اعتبار إذا

(١) مختصر منهاج القاصدين ص ٦٩، وانظر: الإحياء (٤/ ٥٠٧-٥١٢).

(٢) الإتقان (١/ ٣٠٠).

كان القلب غائباً؛ لأنه موضع العقل، وقد مضى قول الحافظ ابن القيم رحمته الله: «إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعك، واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله» ا.هـ^(١).

وقال الخازن رحمته الله: «وتدبر القرآن لا يكون إلا مع حضور القلب، وجمع الهم وقت تلاوته. ويشترط فيه تقليل الغذاء من الحلال الصرف، وخلوص النية» ا.هـ^(٢).

وما ذكرته في الشرط الأول - وهو وجود المحل القابل - له اتصال وثيق بهذا الموضوع، إلا أن بينهما عمومًا وخصوصًا من وجه، فقد يكون صاحب القلب الحي مُشَوِّشًا أو مشغولًا، أو في موضع لا يتمكن معه من إحضار قلبه حال السماع أو التلاوة، فيقرأ الآيات أو السورة ويتجاوزها وهو لا يشعر؛ لأن قلبه لم يحضر معه لعارض.

وقد لا يكون القارئ أو المستمع من أصحاب القلوب الحية، لكنه لم يُطبع على قلبه، فإذا استمع أو قرأ مع حضور القلب فإنه ينتفع.

الشرط الثالث: وجود قدر من الفهم للكلام المقروء أو المسموع:

من المعلوم أن الفهم قضية نسبية، يقع فيها التفاوت كثيرًا، والناس فيها على ثلاث مراتب، ومن هنا حصل التفاوت بينهم في العلم والفقه.

ونحن لا نطالب العامي أن يفهم منه ما يفهم ابن عباس رضي الله عنه، وإنما المقصود هنا حصول حد أدنى من الفهم لما يقرأ أو يسمع؛ بحيث لا يكون بمنزلة من حُوطِبَ بلغة غير لغته لا يعرفها، فإن من حُوطِبَ بما لا يفهم أصلًا لا يمكن أن

(١) الفوائد ص ٣.

(٢) لباب التأويل (٤/ ١٥٠ بهامشة النسفي).

يتدبر مهما كان قلبه حيًّا، وأحضره حال الاستماع أو التلاوة.

ومن هنا يتعيَّن علينا أن ننظر إلى هذا الشرط بنوع اعتدال، فلا نشترط منه قدرًا لا يصدق إلا على العلماء، ولا نلغيه بالكلية فنطالب من كان بمنزلة الأعجمي أن يتدبر القرآن، وقد وصف الله تعالى كتابه بقوله: ﴿كَتَبُ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [فصلت: ٣]، وقال: ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ [الشعراء: ١٩٥]، وقال تعالى: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ﴾ [فصلت: ٤٤]، وقال: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [يوسف: ٢]، إلى غير ذلك من الآيات الكرييات، كما أخبر أنه يسره للذكر فقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ [القمر: ١٧]، وقد سبقت الإشارة إلى العموم الوارد في الحث على تدبره ﴿كَتَبُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [ص: ٢٩]، ولم يخص ذلك بأهل العلم دون غيرهم . مع أن ما يحصل للعالم من ذلك لا يقاس بما يحصل لغيره.

قال ابن جرير رحمته الله: «وفي حثِّ الله عز وجلَّ عباده على الاعتبار بها في آي القرآن من المواعظ والبيانات بقوله جل ذكره لنبيه ﷺ: ﴿كَتَبُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [سورة ص: ٢٩]، وقوله: ﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ (٧) قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ [سورة الزمر: ٢٧، ٢٨] وما أشبه ذلك من آي القرآن، التي أمر الله عباده وحثهم فيها على الاعتبار بأمثال آي القرآن، والاتعاظ بمواعظه - ما يدلُّ على أنَّ عليهم معرفة تأويل ما لم يُحجب عنهم تأويله من آيه.

لأنه محال أن يُقال لمن لا يفهم ما يُقال له ولا يعقل تأويله: (اعتبر بها لا فهم لك به ولا معرفة من القيل والبيان والكلام) - إلا على معنى الأمر بأن يفهمه ويفقهه،

ثم يتدبره ويعتبر به. فأما قبل ذلك، فمستحيل أمره بتدبره وهو بمعناه جاهل. كما محال أن يقال لبعض أصناف الأمم الذين لا يعقلون كلام العرب ولا يفهمونه، لو أنشد قصيدة شعر من أشعار بعض العرب ذات أمثال ومواعظ وحكم: (اعتبر بما فيها من الأمثال، وادكر بما فيها من المواعظ) - إلا بمعنى الأمر لها بفهم كلام العرب ومعرفته، ثم الاعتبار بما نبهها عليه ما فيها من الحكم. فأما وهي جاهلة بمعاني ما فيها من الكلام والمنطق، فمحال أمرها بما دلّت عليه معاني ما حوته من الأمثال والعبر. بل سواء أمرها بذلك وأمر بعض البهائم به، إلا بعد العلم بمعاني المنطق والبيان الذي فيها.

فكذلك ما في أي كتاب الله من العبر والحكم والأمثال والمواعظ، لا يجوز أن يقال: (اعتبر بها) إلا لمن كان بمعاني بيانه عالماً، وبكلام العرب عارفاً؛ وإلا بمعنى الأمر - لمن كان بذلك منه جاهلاً - أن يعلم معاني كلام العرب، ثم يتدبره بعد، ويتعظ بحكمه وصنوف عيره.

فإذ كان ذلك كذلك - وكان الله جل ثناؤه قد أمر عباده بتدبره وحثهم على الاعتبار بأمثاله - كان معلوماً أنه لم يأمر بذلك من كان بما يدل عليه آيه جاهلاً. وإذا لم يجوز أن يأمرهم بذلك إلا وهم بما يدلهم عليه عالمون، صحّ أنهم - بتأويل ما لم يُحجّب عنهم علمه من آيه الذي استأثر الله بعلمه منه دون خلقه، الذي قد قدمنا صفته آنفاً - عارفون. وإذا صحّ ذلك فسَدَ قول من أنكر تفسير المفسرين - من كتاب الله وتنزيله - ما لم يحجب عن خلقه تأويله» ا.هـ^(١).

وكان ﷺ يقول: «إني لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله كيف يُلْتَذَّ بقراءته» ا.هـ^(٢).

(١) جامع البيان (١/ ٨٢-٨٣).

(٢) معجم الأدباء (٦/ ٢٤٥٣).

وقال الزجاج رحمه الله تعليقاً على قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾ [ق: ٣٧]: «من صَرَف قلبه إلى التَّفَهُّم» ا.هـ^(١).

وقال القرطبي رحمه الله: «وينبغي له أن يتَعَلَّمَ أحكام القرآن، فيفهم عن الله مراده، وما فرض عليه، فيَتَفَهَّم بما يقرأ، ويعمل بما يتلو، فكيف يعمل بما لا يفهم معناه؟! وما أقبح أن يُسأل عن فقه ما يتلوه ولا يدره، فما مثل من هذا حاله إلا كمثّل الحمار يحمل أسفاراً» ا.هـ^(٢).

وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: «وتدبرُ الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن؛ وكذلك قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [يوسف: ٢]، وعَقْلُ الكلام متضمن لفهمه، ومن المعلوم أن كل كلام فالْمَقْصُود منه فهم معانيه دون مجرد أَلْفَاظِهِ، فالقرآن أولى بذلك» ا.هـ^(٣).

وقال الشنقيطي رحمه الله: «إذا علمت - أيها المسلم - أن هذا القرآن العظيم هو النور الذي أنزله الله لِيُسْتَضَاءَ به، وَيُهْتَدَى بهداه في أرضه، فكيف ترضى لبصيرتك أن تعمى عن النور؟! ... يجب عليك الجد والاجتهاد في تعلم كتاب الله، وسنة رسوله ﷺ بالوسائل النافعة المنتجة، والعمل بكل ما علمك الله منها علماً صحيحاً» ا.هـ^(٤).

وكلام أهل العلم في هذا المعنى كثير جداً، لا حاجة للتطويل بإيراده ونَقْلِهِ. أما من أراد الغَوْص في المعاني، واستخراج نفائس الجواهر والالآئ فإنه بحاجة إلى معرفة بعلوم العربية بأنواعها، إلى غير ذلك من العلوم المساعدة في التفسير، مع طول النظر في كلام السلف في التفسير، وكثرة القراءة في كتب التفسير التي تَمَيَّز

(١) معاني القرآن (٤٨/٥).

(٢) الجامع لأحكام القرآن (٣٨/١).

(٣) مجموع الفتاوى (٣٣٢/١٣).

(٤) أضواء البيان (٤٦٥/٧ - ٤٦٦).

مؤلفوها بالتحقيق والتأصيل، والقدرة البارة على الجمع بين الأقوال أو الترجيح، أو التوجيه، كأبي جعفر بن جرير، والحافظ ابن كثير، والشنقيطي، مع ما جُمع من كلام الإمامين - ابن تيمية، وابن القيم - في التفسير. فإن ساعد مع ذلك وجود الملكة، وتوقد القريحة فذاك كنور العين مع ضوء الشمس، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمته الله: «لا بد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله ﷺ من الألفاظ، وكيف يفهم كلامه؛ فمعرفة العربية التي خُوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه، وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني؛ فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب؛ فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله ﷺ على ما يدعون أنه دال عليه، ولا يكون الأمر كذلك» اهـ (١).

ومما سبق يتضح لنا أمران:

الأول: أن الناس متفاوتون في التدبر (٢):

قال ابن القيم رحمته الله: «والمقصود تفاوت الناس في مراتب الفهم في النصوص، وأن منهم من يفهم من الآية حكماً أو حكمين، ومنهم من يفهم عشرة أحكام أو أكثر من ذلك، ومنهم من يقتصر في الفهم على مجرد اللفظ دون سياقه، ودون إيائه وإشارته وتنبهه واعتباره، وأخص من هذا وألطف ضمه إلى آخر نص متعلق به، فيفهم من اقترانه به قدرًا زائدًا على ذلك اللفظ بمفرده، وهذا باب عجيب من فهم القرآن لا ينتبه له إلا النادر من أهل العلم؛ فإن الذهن قد لا يشعر بارتباط هذا بهذا وتعلقه به، وهذا كما فهم ابن عباس رضي الله عنهما من قوله: ﴿وَحَمَلُهُ، وَفِصْلُهُ، ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾

(١) مجموع الفتاوى (٧/ ١١٦).

(٢) انظر: فيض القدير (١/ ٥٦١).

[الأحقاف: ١٥]، مع قوله: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، أن المرأة قد تلد لسته أشهر^(١)، وكما فهم الصديق من آية الفرائض في أول السورة وآخرها أن الكلالة من لا ولد له ولا والد^(٢) «١. هـ»^(٣).

الثاني: أن التدبر لا يختص بالعلماء:

يقول الصنعاني رحمته الله: «إن الله - سبحانه - كمّل عقول العباد، ورزقهم فهم كلامه. ثم إن فهم كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية عند قرعها الأسماع لا يحتاج في معناها إلى علم النحو، ولا إلى علم الأصول، بل في الأفهام والطباع والعقول ما يجعلها تسارع إلى معرفة المراد؛ فإن من قرع سمعه قوله تعالى: ﴿وَمَا تَقْدُمُوا لَأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٠]، يفهم معناه من دون أن يعرف أن (ما) كلمة شرط، و(تقدموا) مجزوم بها لأنه شرطها، و(تجدوه) مجزوم بها لأنه جزاؤها، ومثلها كثير. ثم إنك ترى العامة يستفتون العالم ويفهمون كلامه وجوابه وهو كلام غير معرب في الأغلب، بل تراهم يسمعون القرآن فيفهمون معناه ويبكون لقوارعه وما حواه، ولا يعرفون إعراباً، ولا غيره، بل ربما كان موقع ما يسمعون في قلوبهم أعظم من موقعه في قلوب من حقق قواعد الاجتهاد، وبلغ الذكاء والانتقاد. ثم إن هؤلاء العامة يحضرون الخطب في الجمع والأعياد، ويذوقون الوعظ ويفهمونه ويفتت منهم الأكباد، وتدمع منهم العيون، فيكثر منهم البكاء والنحيب. ثم إنك تراهم يقرؤون كتباً مؤلفة من الفروع الفقهية ويفهمون ما فيها، ويعرفون معناها، ويعتمدون عليها، ويرجعون في الفتوى والخصومات إليها. فيا ليت شعري! ما الذي خص الكتاب والسنة بالمنع عن معرفة معانيها، وفهم تراكيبها ومبانيها، والإعراض عن استخراج ما فيها، حتى جعلت معانيها

(١) رواه عبد الرزاق (١٣٤٤٦-١٣٤٤٧).

(٢) رواه عبد الرزاق (١٩١٩١)، والدارمي (٣٠١٥)، والبيهقي (٢٢٣/٦-٢٢٤) وغيرهم.

(٣) إعلام الموقعين (٣/١٢٦).

كالمقصورات في الخيام، قد ضربت دونها السجوف، ولم يبق لنا إليها إلا ترديد ألفاظها والحروف، وأن استنباط معانيها قد صار حِجْرًا محجورًا، وحرماً محرماً محصوراً؟!»^(١) هـ.

وأما انتفاء الموانع:

فإن ما ذكر من الشروط الأصلية أو ما يتفرع عنها إذا تحلّف شيء منها كان ذلك عائقاً دون التدبر، وبذلك نستطيع أن نتعرف على كثير من معوقات التدبر.

ولا بأس هنا أن أشير إلى جملة من هذه المعوقات على سبيل الإيجاز؛ فمن ذلك:

أولاً: عدم وجود المَحَلِّ القابل، أو ضعفه:

تتنوع القلوب وتختلف أوصافها بحسب ما يقوم بها من الإيمان أو الكفر أو النفاق، أو غير ذلك من الأدواء التي قد تحول دون التدبر بالكلية، وقد تضعفه وتوهنه.

أما ما يصرفه بالكلية: فالطبع والختم وما في معناهما^(٢) - كما سبق - فيصير العبد في الحال التي وصفها الله تعالى بقوله: ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ﴾^(٣) وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْى وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ﴾ [يونس: ٤٢ - ٤٣]، وقوله: ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كَلَّ ءَايَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْطُورُ الْأَوَّلِينَ﴾ [الأنعام: ٢٥].

وقد شرح الحافظ ابن القيم رحمته الله هذه الحُجُب، وحاصل ما ذكر^(٤):

أما الأَكِنَّةُ: ... وهي جمع كِنَان، ... وأصله من الستر والتغطية... وهو

(١) إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد (١/ ٣٦ ضمن الرسائل المنيرية).

(٢) ينظر على سبيل المثال: مجموع الفتاوى (٩/ ٣٠٧-٣١٩).

(٣) شفاء العليل (١/ ٢٩٤-٢٩٨).

كالغلاف، وقد أقروا على أنفسهم بذلك فقالوا: ﴿قُلُوبُنَا فِي أَكْثَرِ مِمَّا نَدْعُونَ إِلَيْهِ وَفِيءَ آذَانِنَا وَقُرْ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ﴾ [فصلت: ٥]، فذكروا غطاء القلب وهي الأكنة، وغطاء الأذن وهو الوقر، وغطاء العين وهو الحجاب. والمعنى: إنا في ترك القبول منك بمنزلة من لا يفقه ما تقول، ولا يراك...

وأما الغطاء: فقال تعالى: ﴿وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا﴾ [الزمر: ١٠٠] الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا [الكهف: ١٠٠ - ١٠١]، وهذا يتضمن معنيين: أحدهما: أن أعينهم في غطاء عما تضمنه الذكر من آيات الله وأدلة توحيده وعجائب قدرته.

والثاني: أن أعين قلوبهم في غطاء عن فهم القرآن وتدبره والاهتداء به. وهذا الغطاء للقلب أولاً، ثم يسري منه إلى العين...

وأما الغلاف: فقال تعالى: ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ﴾ [البقرة: ٨٨]، وقد اختلف في معنى قولهم: (قلوبنا غُلْفٌ)... والصحيح قول أكثر المفسرين: أن المعنى: قلوبنا لا تفقه ولا تفهم ما تقول.

وعلى هذا فهو جمع أغلف... قال ابن عباس وقتادة ومجاهد: على قلوبنا غشاوة^(١)، فهي في أوعية، فلا تعي ولا تفقه ما تقول. وهذا هو الصواب في معنى الآية لتكرر نظائره في القرآن...

فإن قيل: فالإضراب ببل على هذا القول الذي قويتموه ما معناه؟...

قيل: وجه الإضراب في غاية الظهور، وهو أنهم احتجوا بأن الله لم يفتح لهم الطريق إلى فهم ما جاء به الرسول ومعرفته، بل جعل قلوبهم داخلية في غلف فلا تفقهه، فكيف تقوم به عليهم الحجة؟ وكأنهم ادعوا أن قلوبهم خلقت في غلف، فهم معذورون في عدم الإيمان، فأكذبهم الله وقال: ﴿بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ﴾

(١) جامع البيان (١/٣٢٦).

[النساء: ١٥٥]، وفي الآية الأخرى: ﴿بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ﴾ [البقرة: ٨٨]، فأخبر سبحانه أن الطبع والإبعاد عن توفيقه وفضله إنما كان بكفرهم الذي اختاروه لأنفسهم وآثروه على الإيمان، فعاقبهم عليه بالطبع واللعنة. والمعنى: لم نخلق قلوبهم غُلْفًا لا تعي ولا تفقه ثم نأمرهم بالإيمان وهم لا يفهمونه ولا يفقهونه، بل اكتسبوا أعمالًا عاقبتناهم عليها بالطبع على القلوب واختم عليها...

وأما الحجاب : ففي قوله تعالى حكاية عنهم: ﴿وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ﴾ [فصلت: ٥]، وقوله: ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا﴾ [الإسراء: ٤٥]، على أصح القولين. والمعنى: جعلنا بين القرآن إذا قرأته وبينهم حجابًا يحول بينهم وبين فهمه وتدبره والإيمان به. ويبينه قوله: ﴿وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا﴾ [الإسراء: ٤٦]، وهذه الثلاثة هي الثلاثة المذكورة في قوله: ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا نَدْعُونَ إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَأَعْمَلْ إِنَّنَا عَمِلُونَ﴾ [فصلت: ٥]، فأخبر سبحانه أن ذلك جعله، فالحجاب يمنع رؤية الحق، والأكنة تمنع من فهمه، والوقر يمنع من سماعه...

وأما الران: فقد قال تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [المطففين: ١٤]... قال أبو معاذ النحوي: الرين: أن يَسُودَ القلب من الذنوب. والطبع: أن يُطْبَعَ على القلب، وهو أشد من الرين^(١). والإقفال: أشد من الطبع، وهو أن يُقْفَلَ على القلب.

وقال الفراء: كثرت الذنوب والمعاصي منهم فأحاطت بقلوبهم فذلك الرين عليها^(٢)...

وأما الرين والران: فهو من أغلظ الحُجْب على القلب وأكثفها. وقال مجاهد: هو

(١) تهذيب اللغة (٥/ ٢٢٥).

(٢) معاني القرآن (٣/ ٢٤٦).

الذنب على الذنب حتى تُحيط الذنوب بالقلب وتغشاه فيموت القلب^(١). وقال مقاتل: غمرت القلوب أعمالهم الخبيثة^(٢). وفي سنن النسائي والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نَكْةٌ سَوْدَاءٌ، فَإِنْ هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ صُقِلَ قَلْبُهُ، وَإِنْ زَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبُهُ، وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ ﷻ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿المطففين: ١٤﴾»، قال الترمذي: هذا حديث صحيح^(٣). وقال عبد الله ابن مسعود: «كلما أذنب نُكِتَ في قلبه نَكْةٌ سَوْدَاءٌ حَتَّى يَسْوَدَّ الْقَلْبُ كُلُّهُ»^(٤).

فأخبر سبحانه أن ذنوبهم التي اكتسبوها أوجبت لهم ريناً على قلوبهم، فكان سبب الران منهم، وهو خَلَقَ الله فيهم. فهو خالق السبب ومُسَبِّبُهُ، لكن السبب باختيار العبد، والمُسَبِّبُ خارج عن قدرته واختياره.

... وأما الغُلُ: فقال تعالى: ﴿لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ ﴿٨﴾ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَعْشَيْنَهُمُ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿٩﴾ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿يس: ٧-١٠﴾»، قال أبو عبيدة: منعناهم عن الإيمان بموانع^(٥).

ولما كان الغُلُ مانعاً للمغلول من التصرف والتقلب كان الغُلُ الذي على القلب مانعاً من الإيمان. فإن قيل: فالغُلُ المانع من الإيمان هو الذي في القلب، فكيف ذكر الغُلُ الذي في العُنُق؟ قيل: لما كان عادة الغُلُ أن يوضع في العُنُق ناسب ذكره ذكر

(١) رواه ابن جرير في جامع البيان (٢٤/٢٠٤) بنحوه.

(٢) شفاء العليل (١/٢٩٧).

(٣) رواه الترمذي (٣٣٣١)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (٤٢١)، وابن ماجه (٤٢٤٤)، وابن حبان (١٧٧١)، والحاكم (١٧/٥)، وغيرهم، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي.

(٤) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣٠٨٣٦)، والبيهقي في الجامع لشعب الإيمان (٦٨٠٩).

(٥) حكاه ابن الجوزي في زاد المسير (٨/٧) ولم يعزه إلى أحد.

محله، والمراد به القلب، كقوله تعالى: ﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَبْعَهُ فِي عُنُقِهِ ۖ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا﴾ [الإسراء: ١٣].

وأما ما يُضَعِّفُهُ: فأمور عدة، منها:

١- الذنوب والمعاصي:

ينبغي على المسلم أن يتخلّى «عن موانع الفهم، ومن ذلك أن يكون مُصِرّاً على ذنب، أو متصفاً بكبر، أو مُبتلىً بهوى مُطاع، فإن ذلك سبب ظُلْمَةِ القلب وصدئه، فالقلب مثل المرأة، والشهوات مثل الصدأ، ومعاني القرآن مثل الصور التي تتراءى في المرأة، والرياضة للقلب بإماطة الشهوات مثل جلاء المرأة»^(١).

قال الزركشي رحمته الله: «اعلم أنه لا يحصل للناظر فهم معاني الوحي، ولا يظهر له أسرارهِ وفي قلبه بدعة أو كبر أو هوى أو حب دنيا، أو هو مُصِرٌّ على ذنب، أو غير متحقق بالإيمان، أو ضعيف التحقيق، أو يعتمد على مفسر ليس عنده علم، أو راجع إلى معقوله، وهذه كلها حُجب وموانع بعضها أكد من بعض»^(٢).

قال بعض السلف: «أذنبت ذنباً فحُرِّمت فهم القرآن»^(٣).

وقد تكون بعض الذنوب أبلغ في التأثير على القلب من بعض، كالغناء، فإنه سماع أهل الشهوات المحرمة، وكثير منهم يستعيض به عن سماع القرآن، والواقع «أنه يُلهي القلب ويصدّه عن فهم القرآن وتدبره والعمل بما فيه؛ فإن القرآن والغناء لا يجتمعان في القلب أبداً لما بينهما من التضاد؛ فإن القرآن ينهى عن اتباع الهوى، ويأمر بالعفة ومجانبة شهوات النفوس وأسباب الغي...»^(٤).

(١) مختصر منهاج القاصدين ص ٦٩. (مع الاختصار والتصرف). وانظر: الإحياء (٤/ ٥١٤-٥١٥).

(٢) البرهان (٢/ ١٨١). (مع الاختصار والتصرف).

(٣) طريق المهجرتين (٢/ ٥٨٩).

(٤) إغاثة اللهفان (١/ ٤٤٥)، وراجع بقية كلامه رحمه الله.

قال ابن القيم في القصيدة النونية:

والله إن سماعهم في القلب والد
فإن القلب يئس الربَّ جلَّ جلاله
فإذا تعلَّق بالسَّماع أحواله
حُبَّ الكتاب وحُبَّ الحان الغنا
إيمانٍ مثل السَّمِّ في الأبدانِ
حبًّا وإخلاصًا مع الإحسانِ
عبدًا لكلِّ فلانة وفلانٍ
في قلب عبدٍ ليس يجتمعان^(١)

٢- الفضول من النظر والكلام والتخلُّط والنوم والأكل والشرب:

قال المروزي رحمته الله: «قلت لأبي عبد الله - يعني الإمام أحمد - رحمته الله: يجد الرجل من قلبه رقة وهو شبع؟ قال: ما أرى»^(٢).

وعن محمد بن واسع رحمته الله قال: «من قلَّ طعمه فهم وأفهم وصفا ورق، وإن كثرة الطعام ليثقل صاحبه عن كثير مما يريد»^(٣).

وعن أبي سليمان الداراني رحمته الله قال: «إذا أردت حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فلا تأكل حتى تقضيها؛ فإن الأكل يغير العقل»^(٤).

وعن قثم العابد رحمته الله قال: «كان يقال: ما قلَّ طعام امرئ قط إلا رَقَّ قلبه ونَدَيْت عيناه»^(٥).

وعن أبي عمران الجوني رحمته الله قال: «كان يقال: من أحب أن ينور قلبه فليقل طعمه»^(٦).

(١) الكافية الشافية رقم (٥١٦١-٥١٦٥).

(٢) الورع للمروزي (٣٢٣).

(٣) رواه ابن أبي الدنيا في الجوع (٤٩).

(٤) رواه ابن أبي الدنيا في الجوع (٨٧).

(٥) رواه ابن أبي الدنيا في الجوع (١٢٤).

(٦) رواه ابن أبي الدنيا في الجوع (١٤٢).

وعن إبراهيم بن أدهم رحمته الله قال: «من ضَبَطَ بطنه ضَبَطَ دينه، ومن مَلَك جُوعَهُ مَلَك الأخلاق الصالحة»^(١).

وقال الحسن بن يحيى رحمته الله: «من أراد أن يُغزَّر دموعه ويرقَّ قلبه فليأكل وليشرب في نصف بطنه. وقال أحمد بن أبي الخواري رحمته الله: فحدَّثْتُ بهذا أبا سليمان فقال: إنما جاء الحديث: «ثلث طعام وثلث شراب»، وأرى هؤلاء قد حاسبوا أنفسهم فربحوا سُدُسًا»^(٢).

وعن الشافعي رحمته الله قال: «ما شُبع منذ ستة عشر سنة إلا شبعة أطحها؛ لأن الشَّبع يُثقل البدن ويُزيل الفطنة ويجلب النوم ويُضعِف صاحبه عن العبادة»^(٣).

وقالت عائشة رضي الله عنها: «أول بدعة حدثت بعد رسول الله: الشَّبع، إن القوم لما شُبعوا بطونهم جمحت نفوسهم إلى الدنيا»^(٤).

ثانيًا: عدم حضور القلب :

وقد مضى كلام الحافظ ابن القيم رحمته الله حيث جعل «الناس ثلاثة: رجل قلبه ميت... الثاني: رجل له قلب حي... لكنه مشغول ليس بحاضر؛ فهذا أيضًا لا تحصل له الذكرى. والثالث: رجل حي القلب مستعد، تُليت عليه الآيات فأصغى بسمعه وألقى السمع، وأحضر القلب، ولم يشغله بغير فهم ما يسمع، فهو شاهد القلب، فهذا القسم هو الذي يتنفع بالآيات»^(٥).

(١) ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم (٣/١٢٤٢).

(٢) رواه أبو نعيم في الحلية (٨/٣١٨).

(٣) رواه أبو نعيم في الحلية (٩/١٢٧).

(٤) رواه ابن أبي الدنيا في الجوع (٢٢).

(٥) مدارج السالكين (١/٤٤٢).

وإنما يتخلف القلب عن الحضور حال التلاوة أو السماع لأسباب متعددة، منها:

أ- أن يكون مطلوب القارئ منحصرًا في القراءة فقط والإكثار منها فحسب؛ طلبًا للأجر، وقد مضى الكلام على ما يتصل بهذا المعنى عند الكلام على الشروط.
قال الحسن عليه السلام: «يا ابن آدم كيف يرق قلبك، وإنما همتك في آخر السورة؟»^(١).

وقال ابن الجوزي رحمته الله: «وقد لبس على قوم بكثرة التلاوة، فهم يهذنون هذا، من غير ترتيل ولا تثبت، وهذه حالة ليست بمحمودة، وقد روى جماعة من السلف أنهم كانوا يقرءون القرآن في كل يوم أو في كل ركعة، وهذا يكون نادرًا منهم، ومن داوم عليه فإنه وإن كان جائزًا إلا أن الترتيل والتثبت أحب إلى العلماء، وقد قال الرسول ﷺ: ((لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث))»^(٢) اهـ.

ب- اشتغال القلب بمخارج الحروف، والمبالغة في ذلك، والتكلف في الإتيان بالمدود؛ فإن القلب يتوجه عندئذ إلى القوالب اللفظية دون أن يتجاوزها إلى المعاني^(٣).

ج- قلة الرغبة في تفهيمه، وتوفر الهمة في الاشتغال بغيره من العلوم، وهذا حال كثير من طلاب العلم وغيرهم. وكان شعبة بن الحجاج رحمته الله يقول لأصحاب الحديث: «يا قوم إنكم كلما تقدمتم في الحديث تأخرتم في القرآن»^(٤).
وقال الشافعي رحمته الله عن القرآن: «حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله في

(١) الزهد لأحمد ص ٢٥٩، مختصر قيام الليل للمروزي ص ٦٤.

(٢) تلييس إبليس ص ١٤٣. وانظر نحوه ص ١١٠.

(٣) للاستزادة راجع: الإحياء (٤/ ٥١٢) بهامش الإنحاف).

(٤) السير (٧/ ٢٢٣).

استدراك علمه: نصًّا واستنباطًا، والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يُدرك خير إلا بعونه؛ فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصًّا واستدلالًا، ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه: فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الرِّيب، ونَوَّرَت في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة» ا.هـ^(١).

وقال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمته الله: «وأما طلب حفظ القرآن: فهو مقدم على كثير مما تسميه الناس علمًا: وهو إما باطل أو قليل النفع، وهو أيضًا مُقَدَّم في التعلم في حق من يريد أن يتعلَّم علم الدين من الأصول والفروع، فإن المشروع في حق مثل هذا في هذه الأوقات أن يبدأ بحفظ القرآن فإنه أصل علوم الدين... والمطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل به، فإن لم تكن هذه هِمَّة حافظه لم يكن من أهل العلم والدين» ا.هـ^(٢).

وقال ابن الجوزي رحمته الله: «ولو تفكروا لَعَلِمُوا أن المراد حفظ القرآن وتقويم ألفاظه، ثم فهمه، ثم العمل به، ثم الإقبال على ما يصلح النفس ويظهر أخلاقها، ثم التشاغل بالمهم من علوم الشرع. ومن الغبن الفاحش تضييع الزمان فيما غيره الأهم» ا.هـ^(٣).

د- قد يكون عدم حضور القلب لِتَفَرُّقه لأُمور عارضة من هَمِّ بصاحبه، أو انفعال وتوتُّر، أو قلق مُزعج، أو فرح مُفْرِط، أو ألم يُعانيه، أو حَقْن أو حَقْب أو غير ذلك من الأمور التي تعرض للإنسان، فينبغي أن يكون وِرْدُنَا في التدبير في حالٍ تنهياً فيها النفس، وتكون مستعدة للتدبير والتفهم.

(١) الرسالة ص ١٩.

(٢) مجموع الفتاوى (٢٣/ ٥٤-٥٥).

(٣) تلييس إبليس ص ١١١.

ثالثاً: التصورات الذهنية القاصرة:

إن الإنسان - كما سبق - أسير لمعتقداته وتصوراته وأفكاره، فمن التصورات الفاسدة التي تحول دون التدبر:

١ - اعتقاد أن القرآن نزل لمعالجة أوضاع وأحوال كانت في عصر التنزيل، ولا تَعْلُقُ له بحياة الناس المعاصرة ومستجداتها!!
وقد مضى طرف من الكلام الذي له تَعْلُقُ بهذه القضية عند الكلام على شروط التدبر. وهكذا من ينظر إليه باعتبار أنه كتاب يُقرأ للبركة فحسب، أو للرقية، أو في المآثم والأحزان.

قال ابن القيم رحمه الله: «أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له، ويظنون في نوع وفي قوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثاً، وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. ولعمر الله إن كان أولئك قد خَلَوْا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم، وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك» اهـ (١).

وقال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله: «وربما سمع بعضهم قول من يقول من المفسرين: هذه نزلت في عبّاد الأصنام، هذه نزلت في النصارى، هذه في الصابئة، فيظن الغمر أن ذلك مختص بهم، وأن الحكم لا يتعداهم، وهذا من أكبر الأسباب التي تحول بين العبد وبين فهم القرآن والسنة» اهـ (٢).

٢ - الورع البارد:

وذلك أن بعضهم ربما ترك التدبر تورّعاً من القول على الله بلا علم.
يقول عن ذلك ابن هُبيرة رحمه الله: «من مكاييد الشيطان: تنفيره عباد الله من تدبر

(١) مدارج السالكين (١/ ٣٤٣).

(٢) تحفة الطالب والجليس ص ٦٥، وضمن الدرر السنية (١٢/ ٢٠٥).

القرآن لعلمه أن الهدى واقع عند التدبر، فيقول: هذه مخاطرة، حتى يقول الإنسان: أنا لا أتكلم في القرآن تورعاً^(١) ا.هـ.

ولذلك قال ابن القيم رحمته الله: «ومن قال: إن له تأويلاً لا نفهمه ولا نعلمه وإنما نتلوه متعبدّين بألفاظه ففي قلبه منه حرج» ا.هـ^(٢).

وقال الشنقيطي رحمته الله: «قول بعض متأخري الأصوليين: إن تدبر هذا القرآن العظيم، وتفهمه والعمل به لا يجوز إلا للمجتهدين خاصة... قول لا مستند له من دليل شرعي أصلاً. بل الحق الذي لا شك فيه أن كل من له قدرة من المسلمين على التعلم والتفهم، وإدراك معاني الكتاب والسنة، يجب عليه تعلمهما، والعمل بما علم منهما...»

مما يوضح ذلك: أن المخاطبين الأولين به الذين نزل فيهم هم المنافقون والكفار، ليس أحد منهم مستكماً لشروط الاجتهاد المقررة... لو كان القرآن لا يجوز أن يتفهم بالعمل به، والاهتداء بهديه إلا المجتهدون بالاصطلاح الأصولي لما وبّخ الله الكفار وأنكر عليهم عدم الاهتداء بهداه، ولما أقام عليهم الحجة به...

ولتعلم أن كتاب الله وسنة رسوله في هذا الزمان أيسر منه بكثير في القرون الأولى؛ لسهولة معرفة جميع ما يتعلق بذلك... فكل آية من كتاب الله قد علم ما جاء فيها من النبي صلى الله عليه وسلم ثم من الصحابة والتابعين وكبار المفسرين^(٣) ا.هـ.

والله تعالى أعلم وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

(١) ذيل طبقات الحنابلة (٢/٢٥٦).

(٢) التبيان في آداب حملة القرآن ص ٣٤٣.

(٣) أضواء البيان (٧/٤٥٩-٤٦٠). وراجع بقية كلامه رحمه الله فإنه مفيد.

خاتمة تتضمن أهم نتائج البحث مع التوصيات

تبين من خلال هذه الدراسة:

١. أن التدبر قضية نسبية يتفاوت الناس فيها، بل تتفاوت لدى الشخص نفسه في أحواله المختلفة نظرًا للتفاوت الحاصل في مقدمتها.
  ٢. هناك شروط لا بد من تحققها لتحقيق التدبر، وهي ثلاثة:
    - أ. وجود المحل القابل (القلب الحي).
    - ب. العمل الذي يصدر من المكلف (القراءة أو الاستماع مع حضور القلب).
    - ج. قدر من الفهم للكلام المقروء أو المسموع.
 وهي أمور متفاوتة، ولكل واحد منها جملة من الأسباب التي يقوى بتحقيقها، ويضعف أو يتلاشى بانعدامها. ويجمع هذه الشروط قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ [ق: ٣٧].
  ٣. أن التدبر لا يختص بالعلماء، وإنما يحصل لغيرهم مع تفاضلهم فيه.
  ٤. هناك موانع قد ينتفي معها التدبر بالكلية، كالطبع والختم على القلوب، وقد تضعفه، كالمعاصي، والاشتغال بالفضول بأنواعه ونحو ذلك.
- التوصيات:

- ١) لزوم العناية بالقلب ليكون محلاً قابلاً للتدبر. ومن هنا تأتي أهمية التربية الإيمانية بجانب تعلم القرآن وحفظه.
- ٢) ضرورة العناية بكتاب الله تعالى، تلاوة وتفهمًا وتدبرًا، وأن يُعطيه من الوقت أشرفه، لا أن نكتفي بتلاوة عابرة في فضول الأوقات.
- ٣) على المسلم أن ينظر في الأصلح لحاله، والأدعى لتدبره فيما يتعلق باختيار وقت التلاوة، وصفتها، ومكانها، والحال التي يكون عليها عند القراءة، أو الاستماع لمن يجد قلبه عند سماع قراءته.

- ٤) على طالب التدبر أن يستشعر أهميته مع تذكُّر عظمة المتكلم بالقرآن، وأن يدرك أن سعادته منوطة باتباع هذا القرآن، مع استحضار أنه المخاطب به، مع صدق الرغبة، وقصد الامتثال، وربط القرآن بواقعه، مع حضور القلب.
- ٥) ينبغي تجنب الأمور التي تحول بين العبد والتدبر أيًا كان نوعها.
- ٦) يحسن بالمسلم أن يتعرف على معاني القرآن بحسب استطاعته، كأن يقرأ في كتاب مختصر في غريب القرآن، وآخر في التفسير، بأسلوب سهل مُيسَّر.

ملحق في الكلام على قوله تعالى:

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾

(تعليق إجمالي على الآية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه

ابن القيم رحمهما الله)

قال ابن تيمية رحمهما الله: «فإن من يؤتى الحكمة وينتفع بالعلم على منزلتين: إما رجل رأى الحق بنفسه فقبله فاتبعه ولم يحتاج إلى من يدعوه إليه فذلك صاحب القلب؛ أو رجل لم يعقله بنفسه بل هو محتاج إلى من يعلمه ويبيّنه له ويعطيه ويؤدّبه فهذا أصغى ف: ﴿أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ [ق: ٣٧]. أي: حاضر القلب ليس بغائبه. كما قال مجاهد: أوتي العلم وكان له ذكرى»^(١).

«وأيضاً فذكر الإنسان يحصل بما عرفه من العلوم قبل هذا، فيحصل بمجرد عقله، وخشيته تكون بما سمعه من الوعيد، فبالأول يكون ممن له قلب يعقل به، والثاني يكون ممن له أذن يسمع بها.

وقد تحصل الذكرى الموجبة للخير بهذا وبهذا، كما قال تعالى: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحْصِيٍّ﴾ [ق: ٣٦]، ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ [ق: ٣٧].

فالذي يسمع ما جاءت به الرسل سمعاً يعقل به ما قالوه ينجو، وإلا فالسمع بلا عقل لا ينفعه كما قال: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا أَلَعَلَّمُوا مَاذَا قَالَ رَسُولُ رَبِّكَ عَلَيْهِمْ سَلَامٌ قُلْ أَلَمْ يَأْتِكُمْ أَلَّا تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكْفَرُ مِنْكُمْ إِنْ لَمْ يَأْتِكُمْ أَلَّا تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ [يونس: ٤٢]. وقال: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ

(١) مجموع الفتاوى (٣١١/٩).

قُرْءًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿يوسف: ٢﴾.

وكذلك العقل بلا سمع لما جاءت به الرسل لا ينفع. وقد اعترف أهل النار بمجيء الرسل فقالوا: ﴿بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ ﴿[الملك: ٩]. وَكَذَلِكَ الْمُتَعَبِّرِينَ بِآثَارِ الْمُعَذِّبِينَ الَّذِينَ قَالَ فِيهِمْ: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُون لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ﴿[الحج: ٤٦]. إنما ينتفعون إذا سمعوا أخبار المعذنين المكذبين للرسل والناجين الذين صدقوهم فسمعوا قول الرسل وصدقوهم﴾ اهـ^(١).

وقال ابن القيم رحمه الله: «الناس ثلاثة: رجل قلبه ميت، فذلك الذي لا قلب له، فهذا ليست هذه الآية ذكرى في حقه.

الثاني: رجل له قلب حي مستعد، لكنه غير مستمع للآيات المتلوة، التي يخبر بها الله عن الآيات المشهودة، إما لعدم ورودها، أو لوصولها إليه، ولكن قلبه مشغول عنها بغيرها، فهو غائب القلب ليس حاضراً، فهذا أيضاً لا تحصل له الذكرى، مع استعداد ووجود قلبه.

والثالث: رجل حي القلب مستعد، تَلَيْتُ عليه الآيات، فأصغى بسمعه، وألقى السمع وأحضر قلبه، ولم يشغله بغير فهم ما يسمعه، فهو شاهد القلب، مُلِّق السمع، فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات المتلوة والمشهودة.

فالأول: بمنزلة الأعمى الذي لا يبصر.

والثاني: بمنزلة البصير الطامح ببصره إلى غير جهة المنظور إليه، فكلاهما لا يراه.

والثالث: بمنزلة البصير الذي قد حذق إلى جهة المنظور، وأتبعه بصره، وقابله

(١) السابق (١٦/ ١٨٠ - ١٨١).

على توسط من البعد والقرب، فهذا هو الذي يراه.

فسبحان من جعل كلامه شفاء لما في الصدور!

فإن قيل: فما موقع (أو) من هذا النظم على ما قررت؟

قيل: فيها سر لطيف، ولسنا نقول: إنها بمعنى الواو كما يقوله ظاهرية النحاة.

فاعلم أن الرجل قد يكون له قلب وقاد، مليءٌ باستخراج العبر، واستنباط الحِكَم، فهذا قلبه يُوقِّعه على التذكر والاعتبار، فإذا سمع الآيات كانت له نوراً على نور. وهؤلاء أكمل خلق الله، وأعظمهم إيماناً وبصيرة، حتى كأن الذي أخبرهم به الرسول مُشَاهِد لهم، لكن لم يشعروا بتفاصيله وأنواعه، حتى قيل: إن مثل حال الصَّدِّيق مع النبي ﷺ، كمثّل رجلين دخلا داراً، فرأى أحدهما تفاصيل ما فيها وجزئياته، والآخر وقعت يده على ما في الدار ولم ير تفاصيله ولا جزئياته، لكن علم أن فيها أموراً عظيمة، لم يدرك بصره تفاصيلها، ثم خرجا فسأله عما رأى في الدار، فجعل كلما أخبره بشيء صدّقه، لما عنده من شواهد، وهذه أعلى الدرجات الصَّدِّيقية، ولا تستبعد أن يمن الله المنان على عبد بمثل هذا الإيمان، فإن فضل الله لا يدخل تحت حصر ولا حساب.

فصاحب هذا القلب إذا سمع الآيات وفي قلبه نور من البصيرة ازداد بها نوراً إلى نوره. فإن لم يكن للعبد مثل هذا القلب فألقى السمع وشهد قلبه ولم يغب حصل له التذكر أيضاً ﴿فَإِنْ لَمْ يُصِيبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ﴾ [البقرة: ٢٦٥]. والوايل والطل في جميع الأعمال وآثارها وموجباتها. وأهل الجنة سابقون مُقَرَّبُونَ، وأصحاب يمين، وبينهما في درجات التفضيل ما بينهما^(١).

(١) مدارج السالكين (١/ ٤٤٢ - ٤٤٣).

«قلت: جعل الله سبحانه كلامه ذكرى لا ينتفع بها إلا من جمع هذه الأمور الثلاثة:

أحدها: أن يكون له قلب حي واع، فإذا فقد هذا القلب لم ينتفع بالذكرى.
الثاني: أن يصغي بسمعه فيميله كله نحو المخاطب، فإن لم يفعل لم ينتفع بكلامه.

الثالث: أن يُخَضِّر قلبه وذنه عند المُكَلِّم له، وهو الشهيد، أي: الحاضر غير الغائب، فإن غاب قلبه وسافر في موضع آخر لم ينتفع بالمخاطب.
وهذا كما أن المبصر لا يدرك حقيقة المرئي إلا إذا كانت له قوة مُبْصِرة، وَحَدَّق بها نحو المرئي، ولم يكن قلبه مشغولاً بغير ذلك، فإن فَقَدَ القوة المبصرة، أو لم يُحَدِّق نحو المرئي، أو حَدَّقَ نحوه ولكن قلبه كله في موضع آخر لم يدركه، فكثيراً ما يمر بك إنسان أو غيره وقلبك مشغول بغيره فلا تشعر بمروره. فهذا الشأن يستدعي صحة القلب وحضوره وكمال الإصغاء»^(١).

«فتأمل ما تحت هذه الألفاظ من كنوز العلم، وكيف تفتح مراعاتها للعبد أبواب العلم والهدى، وكيف ينغلق باب العلم عنه من إهمالها وعدم مراعاتها؛ فإنه سبحانه ذكر عن آياته التلوة المسموعة والمرئية المشهودة إنها^(٢) تكون تذكرة لمن كان له قلب؛ فإن من عدم القلب الواعي عن الله لم ينتفع بكل آية تمر عليه ولو مرت به كل آية، ومرور الآيات عليه كطلوع الشمس والقمر والنجوم، وكمروها على من لا بصر له، فإذا كان له قلب كان بمنزلة البصير إذا مرت به المرئيات؛ فإنه يراها، ولكن صاحب القلب لا ينتفع بقلبه إلا بأمرين:

(١) مدارج السالكين (٣/ ٢٣١).

(٢) هكذا العبارة في هذه الطبعة. ولعل الصواب: (أنها).

أحدهما: أن يُحضره ويُشْهده لما يلقي إليه؛ فإن كان غائبًا عنه مسافرًا في الأمان والشهوات والخيالات لا ينتفع به، فإذا أحضره وأشهده لم ينتفع إلا بأن يُلقى سمعه ويصغي بكليته إلى ما يُوعظ به ويُرشد إليه. وها هنا ثلاثة أمور:

أحدها: سلامة القلب وصحته وقبوله.

الثاني: إحضاره وجمعه ومنعه من الشرود والفرق.

الثالث: إلقاء السمع وإصغائه والإقبال على الذكر، فذكر الله تعالى الأمور الثلاثة في هذه الآية^(١).

«وأيضًا فإن الآية تضمنت تقسيمًا وترديدًا بين قسمين:

أحدهما: من كان له قلب.

والثاني: من ألقى السمع وحضر بقلبه ولم يرغب، فهو حاضر القلب شاهده لا غائبه. وهذا - والله أعلم - سر الإتيان بـ(أو) دون الواو؛ لأن المنتفع بالآيات من الناس نوعان:

أحدهما: ذو القلب الواعي الزكي الذي يكتفي بهدايته بأدنى تنبيه، ولا يحتاج إلى أن يستجلب قلبه ويحضره ويجمعه من مواضع شتاته، بل قلبه واع زكي قابل للهدى غير معرض عنه، فهذا لا يحتاج إلا إلى وصول الهدى إليه فقط لكمال استعدادده وصحة فطرته، فإذا جاء الهدى سارع قلبه إلى قبوله كأنه كان مكتوبًا فيه، فهو قد أدركه مجملًا، ثم جاء الهدى بتفصيل ما شهد قلبه بصحته مجملًا، وهذه حال أكمل الخلق استجابة لدعوة الرسل، كما هي حال الصديق الأكبر ﷺ.

والنوع الثاني: من ليس له هذا الاستعداد والقبول، فإذا ورد عليه الهدى أصغى

(١) مفتاح دار السعادة (١/ ٥١٢-٥١٣).

إليه بسمعه، وأحضر قلبه، وجمع فكرته عليه، وعلم صحته وحسنه بنظره واستدلّاه. وهذه طريقة أكثر المستجيبين، ولهم نوع ضرب الأمثال، وإقامة الحجج، وذكر المعارضات والأجوبة عنها^(١).

«فلم يُختلف في أن المراد بالقلب: القلب الواعي، وأن المراد بإلقاء السمع: إصغاؤه وإقباله على المُذَكِّر، وتفريغ سمعه له. واختُلف في الشهيد على أربعة أقوال:

أحدها: أنه من المشاهدة، وهي الحضور، وهذا أصح الأقوال، ولا يليق بالآية غيره... فإن قوله: ﴿وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ [ق: ٣٧]. جملة حالية، والواو فيها واو الحال، أي: ألقى السمع في هذه الحال. وهذا يقتضى أن يكون حال إلقاء السمع شهيداً^(٢).

والمقصود أنك متى ما أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألقِ سَمْعَكَ، واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله، قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ [ق: ٣٧]، وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفاً على مؤثّر مُقْتَضٍ، ومحَلّ قَابِلٍ، وشرط لحصول الأثر، وانتفاء المانع الذي يمنع منه، تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه وأدله على المراد، فقوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ﴾ [ق: ٣٧] إشارة إلى ما تقدم من أول السورة إلى هاهنا، وهذا هو المؤثر. وقوله: ﴿لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾ [ق: ٣٧]. فهذا هو المحل القابل، والمراد به القلب الحي الذي يعقل عن الله، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ﴾ ١٦ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ

(١) مفتاح دار السعادة (١/ ٥١٦-٥١٧).

(٢) مفتاح دار السعادة (١/ ٥١٥).

حَيًّا ﴿[يس: ٦٩ - ٧٠]. أي: حي القلب.

وقوله: ﴿أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ﴾ [ق: ٣٧]. أي: وجّه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له، وهذا شرط التأثير بالكلام. وقوله: ﴿وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ [ق: ٣٧]. أي: شاهد القلب حاضر غير غائب.

قال ابن قتيبة رحمته الله^(١): «اسْتَمَعَ كتاب الله وهو شاهد القلب والفهم، ليس بغافل ولا ساه، وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثير، وهو سهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال له، والنظر فيه وتأمله. فإذا حصل المؤثر وهو القرآن، والمحل القابل وهو القلب الحي، ووُجد الشرط وهو الإصغاء، وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب، وانصرافه عنه إلى شيء آخر، حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر»^(٢).

«فجمع سبحانه بين السمع والعقل، وأقام بهما حجته على عباده، فلا ينفك أحدهما عن صاحبه أصلاً، فالكتاب المنزل والعقل المدرك حجة الله على خلقه»^(٣).

(١) تفسير غريب القرآن (ص ٤١٩).

(٢) الفوائد (ص ٣-٤).

(٣) الصواعق المرسلة (٢/ ٤٥٨).

قائمة المراجع

- إحياء علوم الدين: لأبي حامد الغزالي، بهامش إتحاف السادة المتقين، ط. مؤسسة التاريخ العربي، عام ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م.
- أخلاق أهل القرآن: للأجري، تحقيق: عبد العزيز القارئ، ط. مؤسسة العنود الخيرية، - لا يوجد تاريخ الطبع.
- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الحكيم المعروف بـ«تفسير أبي السعود»: لأبي السعود، تحقيق: عبد القادر عطا، ط. مكتبة الرياض الحديثة، - لا يوجد تاريخ الطبع.
- إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد: للصنعاني، ط. المنيرية، الطبعة الأولى، عام ١٣٤٣هـ.
- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: لمحمد الأمين الشنقيطي، ط. دار عالم الفوائد، - لا يوجد تاريخ الطبع.
- إعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن القيم، تحقيق: مشهور آل سلمان، ط. ابن الجوزي، الطبعة الأولى، عام ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٤م.
- إغاثة اللهفان من مصاديد الشيطان: لابن القيم، تحقيق: علي الحلبي، ط. دار ابن الجوزي، الطبعة الثالثة عام ١٤٢٨هـ - ٢٠٠٨م.
- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: لابن تيمية، تحقيق: ناصر العقل، ط. الرشد، الطبعة الأولى، - لا يوجد تاريخ الطبع.
- اقتضاء العلم العمل: للخطيب البغدادي، تحقيق: الألباني، ط. مكتبة المعارف، الطبعة الأولى، عام ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م.
- الآداب الشرعية: لابن مفلح المقدسي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعمر القيام، الطبعة الثالثة، عام ١٤١٩هـ - ١٩٩٩م.
- الإتقان في علوم القرآن: للسيوطي، تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم، ط. دار التراث.
- الأذكار: للنووي، تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط، ط. دار الهدى، الطبعة الثامنة، عام ١٤٢٢هـ.
- أنوار التنزيل وأسرار التأويل - المعروف بـ(تفسير البيضاوي) -: للبيضاوي، وبهامشه حاشية الكازروني، ط. مؤسسة شعبان، - لا يوجد تاريخ الطبع.
- البحر المحيط: لأبي حيان الأندلسي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، ط. دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، عام ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م.
- البرهان في علوم القرآن: للزركشي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط. دار التراث.
- بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام: لابن القطان، تحقيق: الحسن آيت سعيد، ط. دار طيبة، الطبعة الأولى، عام ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م.

- تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي، تحقيق: حامد الفقي، ط. السلفية، تصوير دار الكتاب العربي، -لا يوجد تاريخ الطبع-.
- تاريخ مدينة دمشق: لابن عساكر، تحقيق: عمر بن غرامة العموري، ط. دار الفكر، الطبعة الأولى، عام ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م.
- تحفة الطالب والجلس: لعبد اللطيف آل الشيخ، تحقيق: عبد السلام العبد الكريم، ط. دار العاصمة، الطبعة الأولى، عام ١٤٠٨هـ.
- التبيان في آداب حملة القرآن: للنووي، تحقيق: بشير عيون، ط. مكتبة البيان، الطبعة الرابعة، عام ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٦م.
- التحرير والتنوير: للطاهر ابن عاشور، ط. الدار التونسية، عام ١٩٨٤م.
- التسهيل لعلوم التنزيل: لابن جزي الكلبي، ط. دار الفكر، -لا يوجد تاريخ الطبع-.
- تفسير القرآن العظيم: لابن أبي حاتم، تحقيق: أسعد الطيب، ط. مكتبة نزار الباز، الطبعة الأولى، عام ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م.
- تفسير القرآن العظيم: لابن كثير، ت. ياسر سلامة، ط. دار طيبة، الطبعة الأولى من الإصدار الثاني، عام ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م.
- تفسير الكشاف: للزخشري، ط. دار الفكر.
- تفسير غريب القرآن: لابن قتيبة، تحقيق: السيد أحمد صقر، ط. دار الكتب العلمية، عام ١٣٩٨هـ - ١٩٧٨م.
- تفسير مقاتل بن سليمان: مقاتل بن سليمان البلخي، تحقيق: أحمد فريد، ط. دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٤م.
- تفسير القرآن العزيز: لابن أبي زمنين، تحقيق: حسين عكاشة ومحمد الكنر، ط. دار الفاروق الحديثة، الطبعة الأولى، عام ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٣م.
- تليس إبليس: لابن الجوزي، تحقيق: محمود الإسطانبولي، ط. الحسيني.
- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: للشيخ عبد الرحمن بن سعدي، تحقيق: سعد الصميل، ط. دار ابن الجوزي.
- تهذيب اللغة: للأزهري، تحقيق: عبد السلام هارون، ط. الدار المصرية العامة.
- جامع البيان عن تأويل آي القرآن: لابن جرير الطبري، وله طبعتان:
- الأولى: بتحقيق: محمود شاكر، ط. المعارف، الطبعة الثانية، من البداية إلى سورة إبراهيم.
- الثانية: بتحقيق: عبد الله التركي، ط. دار هجر، واعتمدها من سورة إبراهيم إلى نهاية التفسير.
- الجامع الكبير: للترمذي، تحقيق: بشار عواد معروف، ط. الغرب الإسلامي، ط ١، عام ١٩٩٦م.

- الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله القرطبي، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط. الرسالة، الطبعة الأولى، عام ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م.
- الجامع لشعب الإيمان: للبيهقي، حققه: عبد العلي حامد، ط. دار الرشد، الطبعة الأولى، عام ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٣م.
- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم: لابن رجب، تحقيق: محمد الأحدي أبو النور، ط. دار السلام، الطبعة الثانية، عام ١٤٢٤هـ - ٢٠٠١م.
- الجوع: لابن أبي الدنيا، تحقيق: محمد خير رمضان يوسف، ط. دار ابن حزم، الطبعة الأولى، عام ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م.
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم الأصفهاني، تصوير: دار الكتب العلمية.
- الداء والدواء: لابن القيم، تحقيق: محمد أجمل الإصلاحي، الطبعة الأولى، عام ١٤٢٩هـ.
- الدرر السنية في الأجوبة النجدية: جمع: عبد الرحمن القاسم، ط ٦، عام ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م.
- الدر المنثور في التفسير بالمأثور: للسيوطي، تحقيق: عبد الله التركي، ط. دار هجر، الطبعة الأولى، عام ١٤٢٤هـ.
- الذيل على طبقات الحنابلة: لابن رجب، تحقيق: عبد الرحمن العثيمين، ط. العبيكان، الطبعة الأولى، عام ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٥م.
- الرسالة: للشافعي، تحقيق: أحمد شاكر، ط. التراث.
- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: للألوسي، ط. دار إحياء التراث العربي.
- زاد المسير في علم التفسير: لابن الجوزي، ط. المكتب الإسلامي.
- السنن الكبرى: للبيهقي، ط. الهندية، تصوير مكتبة ابن تيمية، لا يوجد تاريخ الطبع.
- سنن ابن ماجه: لابن ماجه، حققه: محمد فؤاد عبد الباقي، ط. المطبعة الإسلامية باسطنبول، لا يوجد تاريخ الطبع.
- سنن أبي داود: لأبي داود، حققه: محمد عوامة، ط. دار القبله ومؤسسة الريان، الطبعة الثانية، عام ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٥م.
- سنن سعيد بن منصور: تحقيق: سعد آل حيد، ط. دار الصميعي، ط ١، عام ١٤١٤هـ - ١٩٩٣م.
- سنن النسائي الصغرى: للنسائي - ومعه حاشيتي السيوطي والسندي - تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، ط. مكتبة المطبوعات الإسلامية، الطبعة الثالثة عام ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م.
- سير أعلام النبلاء: للذهبي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين، ط. مؤسسة الرسالة، الطبعة الحادية العشرة، عام ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م.
- شرح صحيح البخاري: لابن بطلال، تحقيق: ياسر تميم، ط. الرشد.

- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: لابن القيم، تحقيق: عمر الحفيان، ط. العبيكان، الطبعة الأولى، عام ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م.
- صحيح البخاري: لمحمد بن إسماعيل البخاري، المطبوع مع فتح الباري.
- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: لعلاء الدين ابن بلبان، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، ك. مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، عام ١٤١٤هـ - ١٩٩٣م.
- صحيح ابن خزيمة: لابن خزيمة، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، ط. المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة، عام ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م.
- صحيح سنن أبي داود: للألباني، ط. دار غراس، الطبعة الأولى، عام ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٢م.
- صحيح سنن ابن ماجه: للألباني، ط. مكتبة المعارف، الطبعة الأولى، عام ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م.
- صحيح مسلم: لمسلم بن الحجاج النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، تصوير دار عالم الكتب، الطبعة الأولى، عام ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م.
- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعتلة: لابن القيم، تحقيق: علي الدخيل، ط. دار العاصمة، الطبعة الثالثة، عام ١٤١٨هـ - ١٩٩٨م.
- طريق الهجرتين وباب السعادتين: لابن القيم، تحقيق: محمد أجمل الإصلاحي، ط. دار عالم الفوائد، الطبعة الأولى، عام ١٤٢٩هـ.
- عمل اليوم والليلة: للنسائي، تحقيق: فاروق حمادة، ط. دار الكلم الطيب، الطبعة الأولى، عام ١٤٢١هـ - ٢٠٠١م.
- غرائب القرآن ورجائب الفرقان (تفسير النيسابوري): نظام الدين النيسابوري، تحقيق: زكريا عمران، ط. دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، عام ١٤١٦هـ - ١٩٩٦م.
- فتح الباري بشرح صحيح البخاري: لابن حجر العسقلاني، حققه: عبد القادر شيبه الحمد، ط. دار العبيكان، الطبعة الأولى، عام ١٤٢١هـ - ٢٠٠١م.
- فتح القدير الجامع بين فني الدراية والرواية في التفسير: للشوكاني، تحقيق: عبد الرحمن عميرة، ط. دار الوفاء، الطبعة الثانية، عام ١٤١٨هـ - ١٩٩٨م.
- فضائل القرآن ومعالمه وآدابه: لأبي عبيد القاسم بن سلام، تحقيق: أحمد الخياطي، طبعة وزارة الأوقاف المغربية، الطبعة الأولى، عام ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م.
- الفوائد: لابن القيم، تحقيق: محمد عزيز شمس، ط. دار عالم الفوائد، ط ١، عام ١٤٢٩هـ.
- فيض القدير شرح الجامع الصغير: لزين الدين المناوي، ط. دار الفكر، - لا يوجد تاريخ الطبع -.
- الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: لابن القيم، تحقيق: عبد الله العمير، ط. دار العاصمة، الطبعة الأولى، عام ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م.

- كتاب النهجد وقيام الليل: لابن أبي الدنيا، تحقيق: مصلح بن جزاء الحارثي، ط. مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، عام ١٤١٨هـ - ١٩٩٨م.
- كتاب الزهد: لأحمد بن حنبل، دار الكتب العلمية "مصورة"، ط ١، عام ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م.
- كتاب الزهد: لابن المبارك، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، -مصورة دار الكتب العلمية-، لا يوجد تاريخ الطبع.
- كتاب العظمة: لأبي الشيخ الأصبهاني، تحقيق: رضاء الله المباركفوري، ط. دار العاصمة، الطبعة الأولى، عام ١٤٠٨هـ.
- كتاب الورع: للمروزي، تحقيق: سمير الزهري، ط. مكتبة المعارف، ط ٢، عام ١٤٢١هـ.
- لباب التأويل في معاني التنزيل: للخازن، ط. مكتبة المثنى، بغداد.
- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: جمع ابن قاسم، ط. مجمع الملك فهد.
- محاسن التأويل - المعروف بـ(تفسير القاسمي)-: لجمال الدين القاسمي، صححه ووقف على طبعه: محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركائه، ط ١، عام ١٣٧٦هـ - ١٩٥٦م.
- مختصر قيام الليل: للمروزي - والمختصر للمقريزي-، ط. دار عالم الكتب، الطبعة الثانية، عام ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م.
- مختصر منهاج القاصدين: لابن قدامة المقدسي، تحقيق: علي الحلبي، ط. دار عمار، الطبعة الثالثة، عام ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م.
- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: لابن القيم، تحقيق: حامد الفقي، ط. أنصار السنة المحمدية، عام ١٣٧٥هـ - ١٩٥٥م.
- مسند الإمام أحمد بن حنبل: تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد، ط. مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، عام ١٤١٦هـ - ١٩٩٥م.
- مسند الدارمي - المعروف بسنن الدارمي-: للدارمي، تحقيق: حسين سليم أسد، ط. دار المفتي، الطبعة الأولى، عام ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م.
- مشكل الآثار: للطحاوي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، ط. مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، عام ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م.
- المصنف: لابن أبي شعبة، تحقيق: حمد الجمعة ومحمد اللحيدان، ط. الرشد، الطبعة الأولى، عام ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٥م.
- معالم التنزيل المعروف بـ(تفسير البغوي): للبغوي، تحقيق: عثمان ضميرية وآخرين، ط. دار طيبة، الطبعة الأولى من الإصدار الثاني، عام ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٣م.

- معاني القرآن وأعرابه: للزجاج، ت: عبد الجليل شلبي، ط. عالم الكتب، الطبعة الأولى، عام ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م.
- مفاتيح الغيب: للفخر الرازي، ط. البهية.
- مفاتيح تدبر القرآن: خالد اللاحم، الطبعة الأولى، عام ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ م.
- مفتاح دار السعادة: لابن القيم، تحقيق: علي حسن الحلبي، ط. دار ابن عفان، الطبعة الأولى، عام ١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م.
- المجالسة وجواهر العلم: للدينوري، تحقيق: مشهور آل سلمان، ط. دار ابن حزم، الطبعة الأولى، عام ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م.
- المجموع شرح المذهب: للنووي، تحقيق: محمد نجيب المطيعي، ط. الإرشاد.
- المحرر الوجيز: لابن عطية الأندلسي، تحقيق: الرحالة الفاروق وزملائه، ط. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، قطر، الطبعة الثانية، عام ١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٨ م.
- المستدرک على الصحيحين: لأبي عبد الله الحاكم، ط. دار المعارف العشائية بالهند، تصوير مكتبة النصر الحديثة، - لا يوجد تاريخ الطبع -.
- المصنف: لعبد الرزاق الصنعاني، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، ط. المكتب الإسلامي.
- معجم الأدباء أو «إرشاد الأريب على معرفة الأديب»: لياقوت الحموي، تحقيق: إحسان عباس، ط. دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، ١٩٩٣ م.
- المعجم الكبير: للطبراني، حققه حمدي عبد المجيد السلفي، ط. دار إحياء التراث العربي ومكتبة المؤيد، الطبعة الأولى، عام ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م.
- نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار: لابن حجر العسقلاني، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، ط. دار ابن كثير، الطبعة الثانية، عام ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م.
- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: لبرهان الدين البقاعي، ط. الكتاب الإسلامي.
- الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لأبي الحسن الواحدي، تحقيق: صفوان داودي، ط. دار القلم والدار الشامية، الطبعة الأولى، عام ١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م.

فهرس الموضوعات

١٤	..... المقدمة
١٥	..... توطئة
١٥	..... ما يتوقف عليه التدبر إجمالاً
١٥	..... الشروط الأساسية للتدبر (إجمالاً)
١٧	..... ذُكر حاصل أقوال المفسرين في قوله تعالى: ﴿لَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾
٢٢	..... بيان شروط التدبر
٢٢	..... الشرط الأول: وجود المحل القابل
٢٦	..... الشرط الثاني: العمل الذي يصدر من المكلف (الاستماع، أو القراءة مع حضور القلب) ...
٤١	..... ذُكر جملة من الأمور المعينة على التدبر مما يكون مشتركاً بين الاستماع والتلاوة: ...
٤١	..... ١ - إدراك أهمية التدبر وفائدته
٤١	..... ٢ - استحضار عظمة المتكلم بالقرآن
٤١	..... ٣ - ما ينبغي أن تكون عليه تصوراتنا ونظرتنا للقرآن
٤٣	..... ٤ - استحضار أنك المخاطب بهذا القرآن
٤٤	..... ٥ - صدق الطلب والرغبة، وقوة الإقبال على كتاب الله عز وجل
٤٥	..... ٦ - القراءة بنية الامتثال
٤٨	..... ٧ - تنزيل القرآن على الواقع
٤٩	..... الشرط الثالث: وجود قدر من الفهم للكلام المقروء أو المسموع
٥٥	..... - موانع التدبر ومعوقاته
٥٩	..... - ما يضعف التدبر
٦٦	..... الخاتمة
	..... ملحق في الكلام على قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾ الآية. تعليق
٦٨	..... إجمالي على الآية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله
٧٥	..... فهرس المصادر والمراجع